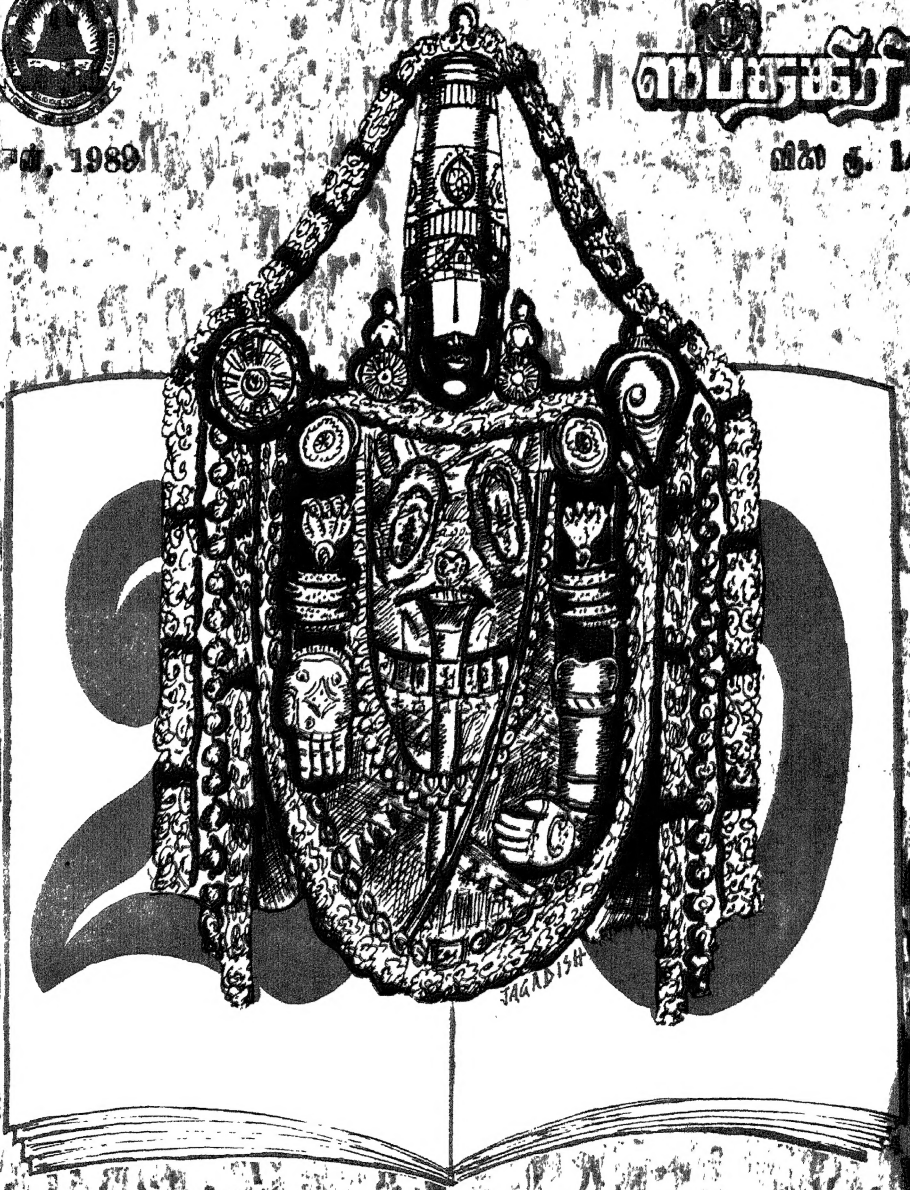

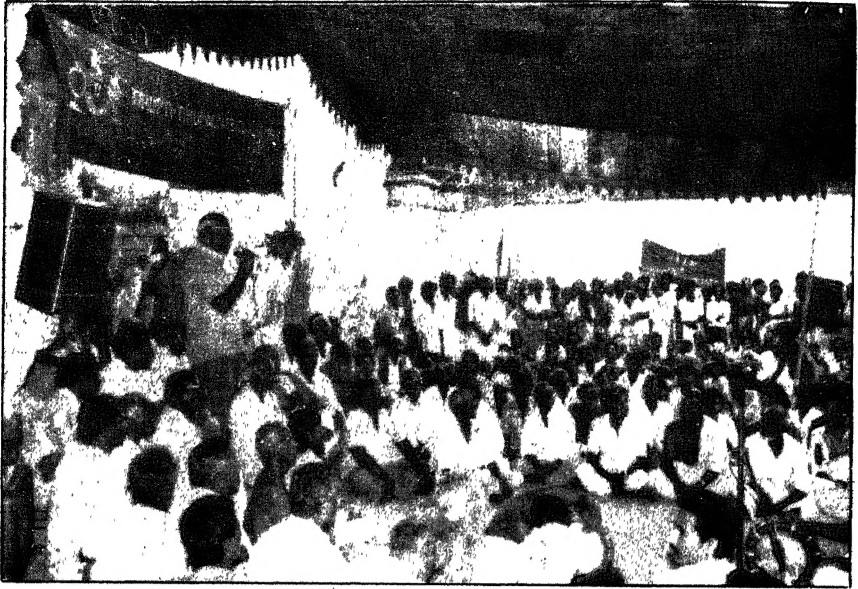
ஜூன் 1989

மொழிபெயர்ப்பு

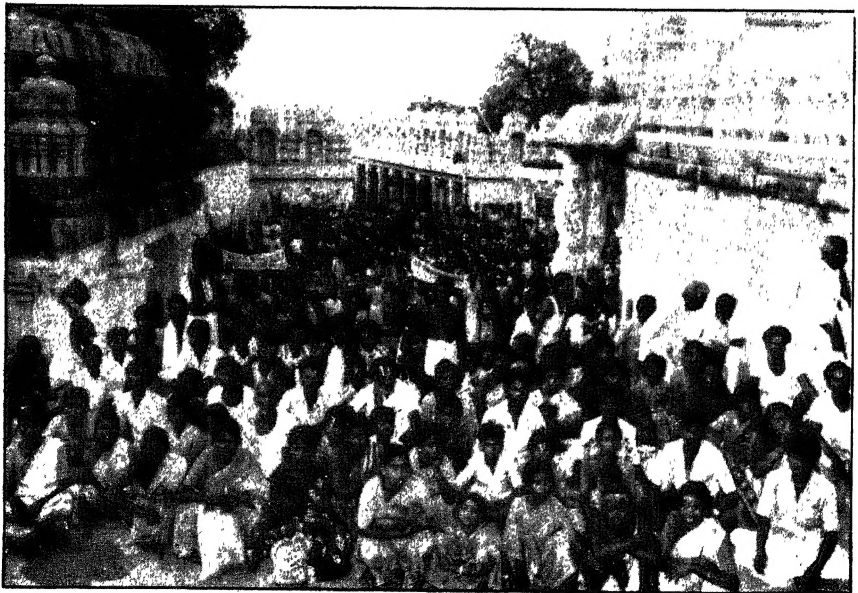
வினா 6. 1

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

PADI UTSAVAM ON 18-4-'89 AT TIRUPATI (ALIPIRI)

புத்தகம் படிக்கமால் ருண்டுகை பொருள்சேர் ரூன
வித்தகந் தரித்த செங்கை விமலையை யமலை தன்னை
மொய்த்த கொந் தளகபாற முகிழ்முலை தவளமேனி
மைத்தரு கருங்கட் செவ்வா யணங்களை வணங்கல் செய்வாம்.

கையெட்டியையும், ஸ்படிக மணியினுலியன்ற மணிவடத்தையும், கரகத்
தையும், ஞானம் புகட்டுதலைப் பொருளாகக்கொண்ட சின்றுத்திரையை
யும் - தரித்த அழகிய கைகளையுடைய, குற்றமற்றவளும், மாக இல்லாதவ
ளும், நெருங்கிய பூங்கொத்துக்களையணிந்த கூந்தல் தொகுதியையும்
அரும்பு போன்ற ஸ்தனங்களையும், வெண்ணிறமான திருமேனியையும், கரு
நிறமுள்ள கண்களையும், செந்நிறமுள்ள வாயையுமுடைய, தெய்வப்பெண்
னுமான சரஸ்வதியை வணங்குவோம்.

(கம்பன் காப்புச் செய்யுள் - 3)

ஜூன்

1989

சப்தாங்கி

தலிப்பிரதி ரூ. 1

வருடச் சந்தா ரூ. 12

மலர் 20

திறம் 1

உள்ளுறை

	பக்கம்
கிளரோனியால் குறையிலா அரி	... 5
புராணங்களும் அவற்றை அணுகும் முறைகளும்	... 9
தத்துவராயரின் பாடுதிறம்	... 13
காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியின் மகிமை	... 17
ஜடாபு	... 21
அக்காரத் தீவ்கள்	... 24
யாணையைப்பற்றிய சித்தர்கள்	... 29
சமய நெறியும் சாதி வெறியும்	... 33
அருளிச் செய்ய என்னும் தமிழ் வேதம்	... 35
நம்மாழ்வாரும் அவர் செய்த உபதேசமும்	... 37
பிரபந்தம் நாட்டிற்கு வந்த வரலாறு	... 39
திருவாரண கூறத் திரியும் மலை	... 41
திருதின்றனார்	... 45

அட்டைப்பாட வளைக்கம்

முன்னாட்டிலும், பின்னாட்டிலும்.

“ஸப்தாங்கி” க்கு வயது இருபது.

சித்திரம், கே. ஜகதீஷ்.

முதல் உள்அட்டையில் : திருமலையில் படி விழா

2-வது உள்அட்டையில் : சென்னை மற்றும் திருப்பதியில் அன்
னமய்யா ஜெயந்தி விழா காட்சிகள்

சுற்றப்பாச்சியார் : அச்சுடுபவர் :

திரு. சி.எ. வெங்கடபிரபு
I.A.S.,

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

ஆசிரியர்.
திரு. கே. கர்யாராய், எம்.ஏ.

தலைவாசிரியர் :

திரு. எம். எம். ராமலிங்கம், எம்.ஏ.

திரு. எம். விஷ்ணுய்யர் ரெட்டி,

மேலாளர்,

தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,

திருப்பதி.

பிரதிக்குக்கு :

EDITOR,

“Sapthagiri”

T. T. Devasthanams,

TIRUPATI.

Sasi

உங்களுடன்

அன்றாட உணவுக்கும், உறக்கத்திற்கும் ஒரு பிரச்சனையும் எதிர்கொள்ளாத சூழ்நிலையில், சமயத்தின் பின்னணியில் சமுதாயத்தினைப் பார்த்த காலக்கட்டத்தில், அன்றைய மனிதனுக்கு அன்றைய சமய இலக்கியங்களைப் படித்ததற்கும், பின் அவற்றைச் சிந்தித்ததற்கும் காலம், இடம் அவர்களுக்கு ஒரு பெருந்துணையாக அமைந்திருந்தன. ஆனால் இன்று? பெருகிவிட்ட மக்கள் கூட்டம், அருகிவிட்ட அவர்கள்தம் சமய உணர்வு, பெருக்கெடுத்தோரும் மக்கள்தம் ஆசைகள், அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் முயற்சியில் எதிர்கொள்ளும் அலைச்சல்கள், கசப்பான அனுபவங்கள், ஏமாற்றங்கள், இட, இன, சமயக் காழ்ப்புணர்ச்சிகள், பொருளாதாரச் சிக்கல்கள், கண்ணியமற்ற அரசியல் குறுக்கீடுகள் யாவும் ஒன்று சேர்ந்து அவனுடைய நம்பிக்கைகளை, ஏன் அவனுடைய அடிப்படை உரிமைகளையே பறித்திடும் நிலையில் இன்றைய மனிதனால் சமுதாய மேம்பாட்டினைவிட தனக்கே காப்பாற்றிக் கொள்ளும் முயற்சிக்கே பெரிதும் செயல்படும்போது, சமயப்பற்றும் ஆன்மீக உணர்வும் அவனுள் எழுவது விண்ணித்தோன்றும் மின்னலாக உளளது.

மனிதனின் முயற்சிக்கு நம்பிக்கையூட்டிவது அவன் சார்ந்துள்ள இறையுணர்வு ஒன்றேயாகும். அதில் அவன் நம்பிக்கை இழந்திடும்போது, அவன் என்னும் நஞ்சாகின்றது, அவள்தம் செயல்கள் அழிவுக்கு வித்திடுகின்றன. இந்நிலையில் சமய இலக்கியங்கள்தாம் இன்றியமையாதனவாக விளங்குகின்றன. அப்போதும்கூட, சமய நூல்களையோ, தத்துவ விளக்கங்களையோ படிக்கும் கால அவகாசமோ அல்லது படித்து அறிந்து தெளிவுறும் மனப்பக்குவமோ இல்லாத இன்றைய சாமான்ய மனிதனுக்கு, அத்தகு சமய நூல்களையிட, அவை கூறும் சமய உண்மைகளைக் கட்டுரைகளாகவோ, கதைகளாகவோ, சித்திரக் கதைகளாகவோ கூறிடும் பத்திரிகைகள்தாம் இன்று ஒரு பெரும் வரப்பிரஸாதமாக விளங்குகின்றன. பொதுவாகப் பத்திரிகைகள் இன்றைய மக்களிடம் வெகுவாகவே வரபெறும்படுகின்றன என்பதற்குப் புற்றிசல்களைப் போன்று நான் தோறும், கிழமை தோறும், திங்கள் தோறும் பல்பல பத்திரிகைகள் வெளிவரும் நிலைமையே சான்றாகும். இந்நிலையில் சமயப் பத்திரிகைகளும் தங்களுக்கென்று ஒரு தனிவிடத்தைப் பெற்றிருக்கின்றன என்பதற்குப் பார்த்திடும்போது, நம்மையும் அறியாமல் நம்முள்-நம்மிடையே சமய உணர்வும் சற்றே இழைந்தோடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்றே கூற வேண்டும். இவ்வகையில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தார் வெளியிடும் 'ஸப்தகிரி'யின் நிலையென, அது இதுவரை ஆற்றிய பங்களிப்பு என்பதை ஒரு சுய விமர்சனமாகக் கொண்டு பார்த்தோமேயானால், அது ஆன் வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் உதவிடும் என்றே எண்ணுகின்றோம்.

1949-ஆம் ஆண்டு தி. தி. தேவஸ்தானம் துவக்கி வைத்த 'தேவஸ்தான பத்திரிகை' 1970-ஆம் ஆண்டு முதல் 'ஸப்தகிரி' எனும் புதுப்பெயரினைத் தாங்கி, பின்னர் தமிழ்மொழி உள்ளிட்ட மற்றைய நாள்கு மொழிகளிலும் தனித்தனியாக வெளியிடப்பட்டு உருவ மற்றும் பக்க மாற்றங்களுடன் இவ் இதழ் மூலமாக தனது 20-ஆவது வருடத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.

சுமார் 20 வருட அனுபவ அடித்தளத்தின் மீது 'ஸப்தகிரி' எனும் பத்திரிகை அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சில எழுத்தாளர்களை மட்டுமே கொண்டு விளங்கிய பத்திரிகை, இன்று சாமானியரும் இந்து சமயத்தின் பெருமையை அறிந்து இன்புற்றிடும் வகையில் எளிய மொழியில், தெளிந்த நடையில், வாசகர்களுக்கும் எழுத்தாளர் பெருமக்களுக்கும் இடையே எவ்விதத் தடுப்பத்திரைகளின்றி, ஒருவர் எண்கதை மற்றவர் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கதை, கட்டுரைகள் தாங்கிப் புதுப்பொலிவுடன் திகழ ஆரம்பித்தது. பின்னர் வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைமிகளும் அதாவது சிறுசுகள், இளைஞர்கள், பெண்கள், அறிஞர்கள், கலைஞர்கள் எனப் பலரும் பயனுறும்-பக்குபெறும் வகையில் 'ஸப்தகிரி' விளங்கி வருவதையும் வாசகர்கள் நன்கு அறிவர்.

'திருமலை' வைணவச் சார்புடைய ஸ்தலமாயினும் அவவேங்கடவழி சமயங்கடந்து, நான் தோறும் ஆயிரக் கணக்கில் பக்தர்கள் வழிபடுகின்றார்கள். இட, இன, மொழி கடந்து போற்றப்படும் அவவேங்கடவழின் திருவருளால் நடத்தப்படும் 'ஸப்தகிரி'யும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயப்பிரிவினர்க்கு மட்டுமன்றி, 'இந்து' எனப்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமையானதே என்ற உயரகொள்கையின் மனதிற் கொண்டு எவ்விதச் சமயக்காழ்ப்புணர்ச்சிக்கும் இடங்கொடாது இந்து சமயத்தின் எல்லா உட்பிரிவினர்க்கும் உரிய இடந்தந்திடும் வகையில் கதை, கட்டுரைகளை வெளியிட்டு வருவதையும் வசகர்கள் நன்கு அறிவர். பத்திரிகையின் இந்த அணுகு முறை தவறல்ல என்பதற்கு, நாளுக்கு நான் வளர்ந்துவரும் 'ஸப்தகிரி'யே சாட்சியாகும்.

'ஸப்தகிரி'யில் உள்ள ஒரே குறை அது அவ்வப்போது காலம் கடந்து வெளி வருவதுதான். அரசு கடைபிடித்து வரும் சில நடைமுறை நிரவாக முறைகளை தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரும் கொண்டு ஒழுக வேண்டும் என்று விதி இருப்பதால், இந்தக் குறை அவ்வப்போது தவிர்க்க முடியாதொன்றாக விடுகிறது. எனினும் மேலாண்மை தனது அனைத்து உதவிகளையும் முழு மனத்துடன் தந்து உதவுவதால் இக்குறைவினை முடிந்தவரை தவிரக்கவே ஸப்தகிரி நிர்வாகம் முழு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதுபோது வாசகர்கள் ஈந்து வரும் ஒத்துழைப்பினையும் நிர்வாகம் நினைத்துப் பார்க்கவே செய்கின்றது.

இந்து சமயத்தின் பெருமையினைப் பலரும் அறிந்திடும் வகையில் தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ள ஸப்தகிரி மேலும் வளர்ந்து, அதன் வளர்ச்சியின் மூலம் பலரும் பயனுறும் வகையில், அது சமய பத்திரிகை உலகில் ஒரு முன்னுதாரணமாகச் செயல்படும் என்று வாசகர்களுக்கு உறுதியளிப்பதற்கு, அதே தருணத்து ஸப்தகிரி எனும் ஆல்மரத்தின் வேராக இருக்கும் தி. தி. தே. மேலாண்மைக்கும், அமரத்தின் விழுதுகளாக அமைந்துள்ள எழுத்தாளரும் பெருமக்களுக்கும், வாசகர்களுக்கும், திறப்பான் பிரதிநிதிகளுக்கும் எங்கள் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டு, தன்னுடைய இருபதாவது வயதில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள ஸப்தகிரி, அவர்கள்தம் வாழ்த்துக்களுடன் மேலும் புதுப்பொலிவுடன் விளங்கும் என்றே உறுதி அளிக்கின்றோம்.

செய்திச் சுருக்கம்

படி விழா

திருப்பதி—திருமலை 20-வது படி விழா அண்மையில் மிகச் சிறப்பாக திருப்பதியிலும், திருமலையிலும் நடைபெற்றது. இவ் விழாவில் தமிழ் நாட்டைச் சார்ந்த 116 பஜனைக் குழுவினர்கள் கலந்து கொண்டனர். பஜனைக் குழுவினர் பக்திப் பாடல்களைப் பாடிக் கொண்டு (திருப்பதி நகர வீதி களில்) சென்றதும், திருப்பதி ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்யா கலா மந்திரத்தில் நடைபெற்ற குழுப் பாடல் நிகழ்ச்சிகளும் கண்ணிற்கும் கருத்திற்கும்பெரு விருந்தாக அமைந்தன. படி விழாச் சார்பில் திருப்பதியில் கோவந்தராஜ திருமண மண்டபத்தில் அன்னதானம் நடைபெற்றது. பின்னர் படிவிழா ஊர்வலம் திருப்பதி மலை அடிவாரத்தில் இருந்து கோஷ்டி கானத்துடன் புறப்பட்டுச் சென்றது. இது போது தி. தி. தே. பொது ஜனத்தொடர்பு அலுவலர் திரு. ஆர். குர்யநாராயண மூர்த்தி, திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் திருப்பூர் மணி, படி விழா செயலர் திரு. அ. செ. நரசிம்மன், திரு. டி. எஸ். அனந்த நாராயண அடிகளார், சென்னை முருகாஸ்ரம ஸ்ரீ சங்கர அடிகள் மற்றும் பலரும் இப்படி விழாவில் பங்கேற்றனர். பின்னர் திருமலை சதல் அரங்கில் நடைபெற்ற இசை நிகழ்ச்சிகளின்போது¹ திருமலை ஸ்ரீ நிவாச ஹயங்கார், வேலூர் ராமசாமி செட்டியார், சென்னை வ. அ. லெ வி முசிதி வீராசாமி ஆகியோரும் பங்கேற்றனர். மறு நாள் சதல் அரங்கில் தடைபெற்ற கருத்தரங்கின் போது சக்தி சீனிவாசன், பட்டுக் கோட்டை ராசப்பா, ரகுநாத பாகவதர், மதுராந்தகம் ரகுவீரப்பட்டாச்சாரி, கரந்தை தாமோதரன் ஆகியோர் பங்கேற்றுப் பேசினர். செய்யார் வக்கீல் இத் திரஜித், சம்பத் ஹயங்கார், காஞ்சி கம்பன் கழகச்

செயலர் முத்து ராமமூர்த்தி ஆகியோர் பங்கேற்றுத் தங்கள் கவிதைகளைப் பாடினார்கள். விழா முடிவில் திரு. அ. செ. நரசிம்மன் அவர்கள் நன்றி நவீனஞர்.

ஜெயந்தி விழா:

தாளள்ளப்பாக்கம் ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்யாவின் 581-ஆவது ஜெயந்தி விழா சென்னை, விசாகப்பட்டினம், வரங்கல், அனந்தபூர், திருப்பதி ஆகிய இடங்களில் மிகச் சிறப்பாக 20-5-89 முதல் 30-5-89 வரை நடைபெற்றது. ஜெயந்தி விழாவின் துவக்க நாள் நிகழ்ச்சிகள் சென்னை நாரதகான சபாவில் 20-5-89 அன்று மலை மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றன. இறுதி நாள் நிகழ்ச்சிகள் திருப்பதி ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்யா கலா மந்திரத்தில் நடைபெற்றன. இதுபோது திரு. வை. கே. வி. என். ஆச்சார்யா, திரு. எம். கொண்டமாச்சார்யா, திரு. கே. சி. ஜெயசந்திர சாஸ்திரி ஆகியோரின் சிறப்புச் சொற்பொழிவுகள் நடைபெற்றன. திரு. ஜி. பாலகிருஷ்ண பிரஸாத், திருமதி ஜி. ஜானகிரமண, திருமதி. மணி கிருஷ்ண சுவாமி, திரு. எல்லா வேங்கடேஸ்வர ராவ் ஆகியோரின் இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. 30-5-89 அன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளின்போது, திரு. எம். பாலமுரளிகிருஷ்ண உள்ளிட்டப் பல இசைக் கலைஞர்கள் பங்கேற்ற ஒலிப்பதிவு நாடா தொகுப்புகளை திருப்பதி ஸ்ரீ பத்மாவதி மகளிர் பங்கலைக் கழகத் துணைவேந்தர் திருமதி. கே. ராஜ்யலட்சுமி அவர்கள வெளியிட்டார். மேலும் தி. தி. தே. பிரசுரித்த மூன்று தொகுப்புச் சமய நூல்களையும் வெளியிட்டார். இவ் விழாவில் தி. தி. தே. செயலாட்சித் தலைவர் திரு. சி. எச். வெங்கடபதி ராஜு, தி. தி. தே. அன்னமாச்சார்யா திட்டப்பிரிவு ஒத்திசைவாளர் திரு. மேட்சாவி மோகன் ஆகியோரும் பங்கேற்று உரையாற்றினர்.

திருமலை ராம்பேச்சா 3-வது சக்தி ரக் கட்டிடத்தினை தி. தி. தே. பொறுப்பாண்மைக் குழுத் தலைவர் திரு. டி. சீதாராமய்யா அவர்கள் 19-5-89 அன்று திறந்து வைத்தார்.

பம்பாயைச் சார்ந்த திரு. கபில

மெஹரா அவர்கள் தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் நித்ய அன்னதான திட்டத்திற்கென ரூ. 5 இலட்சம் வழங்கினார்.

திருமலையில் வசந்தோத்தவம் 18-5-89 முதல் 24-5-89 வரை ஏழு நாட்களுக்கு மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. 19-5-89 அன்று உத்சவர் வெள்ளி ரதத்தில் எழுந்தருளி திருவீதி திருவுலா மெற்கொண்டது உத்சவத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது.

திருமலையில்:

சென்ற மாதம் பல்வேறு நாட்களில் போது, இலங்கைக் கல்வி அமைச்சர் திரு. பி. கே. புதா, இந்திய மத்திய விவசாயத்துறை அமைச்சர் திரு. ஹரி கிருஷ்ண சாஸ்திரி, ஆந்திர மாநில சுகாதார அமைச்சர் திரு. பி. கப்பையா, உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர், திரு. வி. ரங்கா ராவ் ஆகியோர் திருமலைக்கு வருகை புரிந்து ஏழுமலை யாணத் தரிசித்தனர்.

தமிழ் நாடு வட ஆற்காடு மாவட்டம் பையம்பாடி கிராமத்தில் 30-5-89 அன்று திரு பி. எஸ். வெங்கடவரதாச்சாரியாரின் முன்னிலையில் ஸ்ரீ ஸுத்த பாராயணம், மஹாலக்ஷ்மி பூஜை ஆகியவை மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

தகவல்: லேவா ஸ்ரீ நிவாச ராகவன்.

ஸ்

ஸ்ப் தி

கிளரொளியால் குறைவில்லா அரி

ஸ்ரீ நரசிம்மமூர்த்தி-ஸ்ரீரங்கம்

பறவை யேறு பரம புருடனும் திருமாவின் பத்து அவதாரங்களில் நரசிம்மம் நான்காவதாக வைத்துப் போற்றப்படுகிறது.

திருமால் வராக வடிவில் தனது தம்பியான இரணியககிபைக கொன்றதை அறிந்த இரணியன் திருமால் மேல கடுங்கோபம் கொண்டான். திருமகள் கேள்வனைக் கொல்ல வேண்டி அதற்கு முதற்படியாகத் தன் உயிரைத் தக்கவாறு பாதுகாக்க பிரமனைக் குறித்து தவம் இயற்றி வெகு வரங்கள் பெற்றான். வான வரால், மானிடரால், விலங்குகளால் கொல்லப்பட மாட்டான்; நீரில், நெருப்பில், காற்றில் இறப்பு இல்லை; மானிகைக்கு வெளியிலோ உள்ளோ சாவு இல்லை; பகலில் இரவில் இறப்பு இல்லை. எந்தப் படைக்கதையாலும் கொல்லப்பட மாட்டான். இவ்வாறு

இவன் பெற்ற பெரு வரத்தை கம்ப நாட்டாழ்வார், 'பெண்ணில பேரெழில் ஆணில் அவிழ்' என்று தொடங்கும் பாடல் முதற்கொண்டு 5 பாடல்களிலும், இவனது பெரு வலியை "வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம்" என்பது முதற்கொண்டு 13 பாடல்களிலும் விவரித்துள்ளார். அவனது ஆணையின்படி, அவனையும் அவனையே கடவுளாக வணங்கினர். இந்நிலையில் அவனுக்கு மகனாகப் பிறந்த பிரகலாதன் திருமலை வணங்க, அதனால் கோபமுற்ற இரணியன் அவனைக் கொல்ல முயன்று பயன் அளிக்காது போயிற்று ஒரு நாள் மாலை வேளையில் தன் மகனை நாராயணன் என்கே என்று கேட்க, அவன் "துணிலும் உளன்; துரும் பிலும் உளன்" என்று பதில் அளித்தான். இரணியன் தன் எதிரில் உள்ள தூன் ஒன்றைக் காட்டி, அதைப் புடைத்தான். அதிநின்றும் நரசிம்மம் தோன்றியதை,

"எங்கும் உளன் கண்ணன் என்ற

மகனைக் காய்ந்து

இங்கு இல்லையால் என்று இரணியன்

தூன்புடைய

அங்கு அபபொழுதே அவன் வியத்

தோன்றிய என்

சிங்கப்பிரான்" (2-8-9)

என நம்மாழ்வார் தமது திருமொழியில் பாடியுளியுள்ளார்.

"உயர்ந்த கையால் எற்றினான்

எற்றலோடும்

திசைதிறந்து அண்டமெதிரே சிறித்தது

செங்கண் சேயம் (6-3-256)

எனக் கம்ப நாட்டாழ்வார் இதன் தோற்றத்தைக் குறிப்பிட்டு, 'பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சேயம்' என்பது முதல் 14 பாடல்களில் அதன் தோற்றத்தையும், அசுரர்களை

அழித்ததையும் படிப்போர் கண்முன் நிறுத்துகிறார். இரணியன் பிரமாவிடம் பெற்ற பெரு வரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, திருமால் நரசிம்ம வடிவில் தோன்றி, அவனைத் தன் மடியில் வைத்துத் தன் கை நகங்களால் கீறித் கொன்று விட்டான்.

திருமாவிடத்து ஆழ்ந்த அன்பு கொண்ட ஆழ்வார்கள் நரசிம்மத்தின் திருவுருவையும் இரணியனைக் கொன்றதையும் தமது திருப்பாசரங்களில் பலபடியாக மங்களா சாசனம் செய்துள்ளனர். ஆண்டாள் ஒரு இடத்திலும், பூதத்தாழ்வார் 4 இடங்களிலும், பேயாழ்வார் 5 இடங்களிலும், திருமழிசைப் பிரான் 6 இடங்களிலும், பொய்கையாழ்வாரும் பெரியாழ்வாரும் 8 இடங்களிலும், நம்மாழ்வார் 15 இடங்களிலும், மங்கை மன்னன் 53 இடங்களிலும் இந்த வடிவைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

திரு. தி. இராசமாணிக்கம்,
பொள்ளாச்சி.

இதிலின்றும் மங்கை மன்னன் தான் இந்த வடிவைப் பெரும் அளவில் புகழ்ந்துள்ளது தெரிய வருகிறது.

நரசிம்மனின் தோற்றத்தை,

"ஆயிரத்தோள் எழுந்தாட

பைங்கண் இரண்டு எரிக்காற்ற நீண்ட

எயிற்றெருடு பேழ்வாய்

சிங்க உரு"

(3-3 8)

என்று அருளிய மங்கை மன்னன் "சினகவேள் குன்றம்" என்ற வடநாட்டில் உள்ள திருப்பதியைப் பற்றிய தமது திருப்பாசரத்தில் இதன் வடிவைப் பலவாறாக விளக்கமாகக் கூறியுள்ளார்.

"அலைத்த பேழ்வாய் வான் எயிற்று
ஓர் கோளரியாய்" (1-7-2)

“ ஏய்ந்த பேழ்வாய் வான எயிறு ஓர்
கோளரியாய்” (1-7-3)
“ மென்ற பேழ்வாய் வான எயிறு ஓர்
கோளரியாய்” (1-7-5)
“ எரிந்த பைக்கன் இலங்கு பேழ்வாய்
எயிறொடு” (1-7-6)

என்பன அப்பது திருவாக்குகள். நர
சிம்மம் தூணில் தோன்றி வளர்ந்
தமையைக் கம்பநாட்டாழ்வார்,

“ பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது
சீயம் பிணை
வளர்ந்து திசைகள் எட்டும பகிரண்டம்
முதல் மற்றும்
அளந்தது அபுறத்துச் செய்கையார்
அறிந்து அறையகிற்பார்
கிளர்ந்தது ககனமுட்டை மிழித்தது
கீழும் மேலும்” (6-3-259)

என்பர். பிளந்த தூணிலும் தோன்
றிய நரசிம்மம் எட்டுத் திசைகளிலும்
பரவி வளர்ந்தது. இந்த உலகுக்கு
அப்பால் உள்ள அண்டங்களை அளப்ப
போன்று நீண்டு வளர்ந்தது. அதனால்
உலகமாகிய உருண்டையின் மேலும்
கீழும் பிளவு ஏற்பட்டது என்பதாம்.

“ முனைத்த சிறும் விண்கடப்போய்
மூவுலகும் பிறவும்
அனைத்தும் அஞ்சலாளரியாய்” (1-7-7)

என மங்கை மன்னன் நரசிம்மத்தின்
சிறுத்து வெம்மை விண்ணோர்
உலகைச் சுட்டது என்று கூறுவதி
வின்றும் அதன் சினத்தை உணர
லாம். எந்த இமையோர்களுக்காக
சக்கரத்தண்ணல் நரசிம்மத்தின் வடி
வைக் கொண்டானோ, அவர்களே
இதைக் கண்டு அச்சம் அடைந்தனர்.

“ எரிந்த பைக்கன் இலங்கு பேழ்வாய்
எயிறொடு இது எவ்வுருவென்று
இரிந்து வாரோர் கலங்கியோட (1-7-6)

“ திண்ணியது ஓர் அரி உருவாய்த்
திசையனைத்தும் நடுங்கத்
தேவரொடு தானவர்கள் திசைப்ப”
(3-9-2)

என்பன மங்கை மன்னன் அருள்
வாக்குகளாம்.

“ பெரியவனை மாயவனைப் பேருலக
மெல்லாம
விரிகமல உந்தியுடை விண்ணவனைக்
கண்ணும்
திருவடிபுகழ் கையும் திருவாயும் செய்ய
கரியவனைக் காணுத கண்ணனான
கண்ணோ
கண்ணிமைத்துக் காண்பார்தம்
கண்ணென்ன உண்ணே”
(17-படர்க்கைபரல-2)

என்று இளங்கோவடிகள் தம் சிலப்
பதிகாரத்தில் அழகின உறைவிட
மாகப் போற்றும் திருமால் தன் அள்
பர்களுக்காக அத்தகைய அச்சம்
அளிக்கும் வடிவினைக் கொண்டான்
என்பது எண்ணத்தக்கது.

நரசிம்மம் இரணியனைத் தன் மடி
யில் வைத்துத் தன் நகங்களால்
கொன்றதை ஆழ்வார்கள் தமது
திருப்பாசரங்களில் சொல்லோடிய
மாகத் தீட்டியுள்ளனர்.

“ உரம்பற்றி இரணியனை உகி லுதியால்
ஒள்ளிய மாபு உறைக்கலுன்றி
சிரம்பற்றி முடியிடியக் கணிதுங்க
வாயலறத் தெழித்தான்”
என்ப பெரியாழ்வாரும்,

“ பேரார் நெடுவேலோன பொன் பெய
ரோன ஆகத்தை
கூராந்த வள்ளுகிராகிண்டு-குடல்
மாலே
சொரர் திருமார்பின் மேற்கட்டி-
செங்குருதி
சோராக் கிடந்தானைக் குங்குமத்தோன்
கொட்டி
ஆர. எழுந்தான் அரி உருவாய்”
(சிறிய திருமடல்)

“...ஆயிரக்கன் மன்னவன வானமும்
வானவர் தம் பொன்னுலகும்
தன்னுடைய தோள் வலியால் கைக்
கொண்ட தானவனை
பினோர் அரியுருவமாகி எரி விழித்து
கொள்ளவிலும் வெஞ்சுமத்துக்கொல்
வாதே-வல்லாளன்
மன்னு மணிக்குஞ்சி பற்றி வரவீர்த்து
தன்னுடைய தாளமேல் கிபாத்தி
அவனுடைய

பொன்னகலம் வள்ளுகிரால் போழ்ந்து
புகழ் படைத்த
மின்னிலங்கும் ஆழிப்படைத்தகளைக்
வீரனை”
(பெரிய திருமடல்)

என மங்கை மன்னனும் அருளியுள்
ளனர்.

இரணியன் அளந்திட்ட தூணி
வின்றும் அவன் தன் கையால் தட்டிய
வுடனே அவன் தட்டிய இடத்தினை
றும் வளாச்சி அடைந்த நிலையில் நர
சிம்மம் தோன்றி அவனைக் கொள்
றதை,

“ அளந்திட்ட தூணை அவன்தட்ட
ஆங்கே
வளாந்திடு வாள் உயிச்சிங்கம்
உருவாய்
உளந்தொடு இரணியன் ஒன்
மார்வகலம்
பிளந்திட்டகை” (1-6-9)

என்பர் பெரியாழ்வார். இவ்வாறு
இரணியன் தூணைத் தட்டியவுடனே
நரசிம்மம் தோன்றியதை இறைவன்
எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ளான்
என்ற அவனது இயலபினை எடுத்துக்
காட்டுகிறது. இது நரசிம்மத் தோற்
மத்தின் தனிச் சிறப்பாகும்

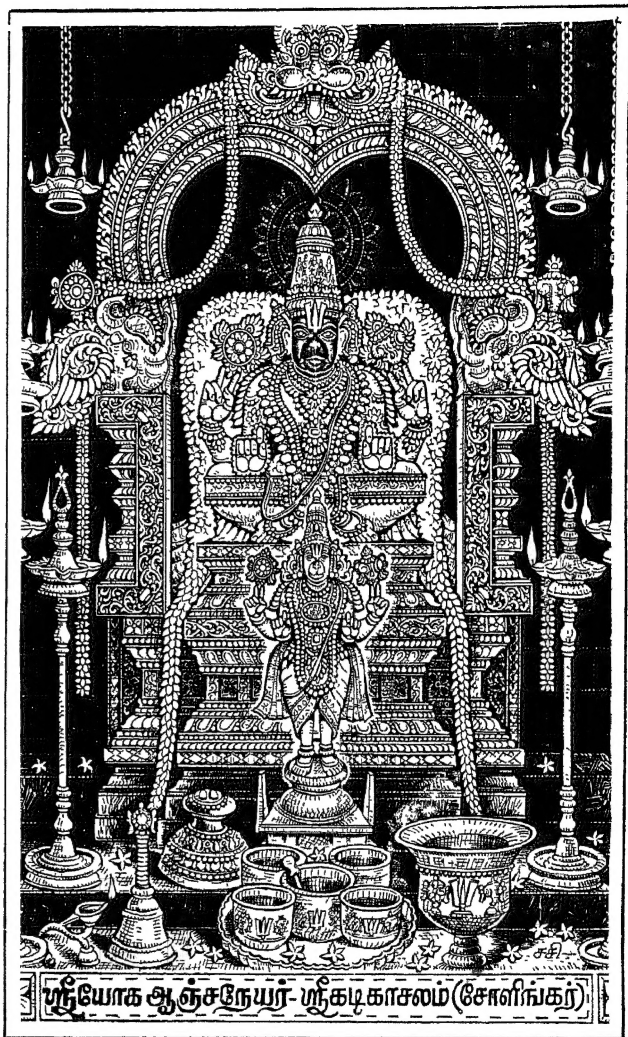
அசசத்தை அளிக்கும் நரசிம்மர்
யோக நிலையில் வணங்கப்படுகிறார்.
சிவபெருமானுக்கு தட்சணாமூர்த்தி
வடிவம் போன்று திருமாலுக்கு யோக
நரசிம்ம வடிவம் யோக நிலையை
உணர்ந்துகிறது. திருமாலின் 10
அவதாரங்களில் வேறு எந்த அவ
தாரமும் யோக நிலையில் வணங்கப்
படுவதில்லை. இந்த இயல்பு நரசிம்மத்
தோற்றத்தின் மற்றுமோர் சிறப்
பாகும்.

திருமகளைத் தன் மடியில் வைத்
துள்ள திருமாலின் வடிவம் இலட்சுமி
நாராயணன் என்று வணங்கப் பெறு
கிறது. அவனது 10 அவதாரங்களில்
நரசிம்ம வடிவம் மட்டும் தான் திரு
மகளைத் தன் மடியில் வைத்துள்ள
தாக அமைக்கப்படுகிறது. இது இலட்சுமி

சுமி நரசிம்மன் எனப் பரவப்படுகிறது. வேறு எந்தத் தோற்றத்திற்கும் இத்தகைய அமைப்பு கிடையாது.

முற்காலத்தில் சைவக் கோயிலாயினும் சரி வைணவக் கோயிலாயினும் சரி கருவறையின் மேல் அமைக்கப்படும் வீமானத்தின் தென்புறத்தில் தட்சணாமூர்த்தி வடிவமும், மேல் புறத்தில் யோக நரசிம்மா வடிவமும் அமைக்குமரபு பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. செங்கலப்பட்டு மாவட்டத்தைச் சார்ந்த கங்குடிபுரத்தில் உள்ள ஜரகரேசுவரர்மற்றும் சுருதரரால்பாடப் பெற்ற கச்சி அனேகதங்காவதம் என்ற சிவாலயங்களையும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த மன்னார் கோயிலிலுள்ள இராஜேந்திர சோழ விண்ணகரம் என்ற வைணவ ஆலயத்தையும் சான்றுகளாகக் கூறலாம். இது அகநாலத்தில் நரசிம்மர் எவ்வாறு போற்றி வணங்கப்பட்டா எனப்பதை நன்கு உணர்த்துகிறது.

இவ்வாறு பல சிறப்புகளைக் கொண்ட நரசிம்ம வடிவை ஆகமங்களில் யோக நரசிம்மா, உக்ர நரசிம்மா, யானுக நரசிம்மா, இலட்சுமி நரசிம்மர் என நான்கு வகையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. யோக நரசிம்மரைப் பொதுவாகத் துணைவியர் இன்றி தாமரை இருக்கையிற் உத்திர இருக்கையில் அமைக்க வேண்டும். யோக பட்டை இருப்பைச் சுற்றியிருக்கும் இந்த வடிவம் கேவல நரசிம்மர் என்றும் அழைக்கப்பெறும் 2 அவலது 4 கைகளை அமைக்கலாம், 1 கைகள் இருப்பின, பின் வலது கையில் சக்கரமும், பின் இடது கையில் சங்கும் காணப்பட, முன இரு கைகள் முழங்கால்கள்மேல் நீட்டியிருக்க வேண்டும். 'சிவபுரத்தினம்' என்ற நூலின்படி, நீட்டிய இருகைகளை ஒட்டி அங்கும் சக்கரமும், பின் இருகைகளில் கதையும் தாமரை மலரும் இருக்க வேண்டும். இந்த வடிவை வேறுவிதமாகவும் உரு

வாக்கலாம். சிங்காதனத்திலுந்து சுகாசனத்தில் இந்த வடிவை அமைக்கலாம். பொதுவாக இந்த வடிவிற்கு 4 கைகள் இருக்கும். பின் இரு கைகளில் சங்கும் சக்கரமும் இருக்க, முன வலது கை அபய முத்திரையிலும், முன் இடது கை கடி முத்திரையிலும் காணப்பட வேண்டும். வலது புறம் ககாசனத்தில் உட்கார்ந்துள்ள திருமகனின் இடது கையில் தாமரை

மலரும் வலது கை இருக்கையிற் இருக்க வேண்டும். இடது புறம் ககாசனத்தில் அமர்ந்துள்ள மணமடந்தையின் வலது கையில் நீலோற்பல மலரும், இடதுகை இருக்கையிற் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

சுகாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கும் உக்ர நரசிம்மரின் 4 கைகளில் பின் இரு கைகளில் சங்கும் சக்கரமும் இருக்க, முன் வலது கை அபய

அல்லது வரதமுத்திரையில் இருக்கலாம். முன் இடது கை தொடைமீது காணப்படும். வாயில் கோரைப் பற்கள் இருக்க வேண்டும். வைகாணச ஆகமத்தின்படி, திரிபங்க நிலையில் நிற்கும் இந்த வடிவிற்கு 12 அல்லது 16 கைகள் இருக்கலாம். மடியில் கிடத்தப்பட்ட இரணியனது வயிற்றை இரு கைகளால் பிளக்க வேண்டும். வலது கை ஒன்று அபய முத்திரையிலும் மற்றொன்றில் கத்தியும் இருக்க, இடது கை ஒன்றால் அசுரனின் தலையில் உள்ள மகுடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டிருக்க, மற்றொரு கை அடிப்பது போன்று இருக்கும். வலது கை ஒன்றால் அசுரனது கால் களைப் பிடித்து இருக்க வேண்டும். அவனது குடலை வலது மற்றும் இடது கைகள் இரண்டால் மாலைபைப் போன்று தூக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அவனின் திருமாலுடன் போரிடவேண்டித்தன் கைகளில் கத்தியும் கேடயமும் பிடித்து இருக்க வேண்டும் மலர் மடந்தை, மண் மடந்தை, பிரகலாதன், வீணாயுடன நாரதர் ஆகியோர் இரு புறமும் கூப்பிய கைகளுடன் நரசிம்மத்தின் சிற்றத்தைத் தனிக்கும் முயற்சியில் அமைக்கப்பட வேண்டும், 8 கைகள் கொண்ட வடிவில் இரண்டு கைகள் அவனனது வயிற்றைப் பிளக்கும் நிலையிலும், 2 கைகள் அவனது குடலை மாலை போன்று பிடித்த நிலையாலும், ஏனைய 4 கைகளில் சங்கு, சக்கரம், தாமரை மலர் மற்றும் கதை ஆகிய வற்றை உருவாக்க வேண்டும்.

கருடனது தோள்களின்மீது அல்லது ஆதிசேடனியீது உட்கார்ந்துள்ள வடிவம் யானை நரசிம்மர் என்று அழைக்கப் பெறும். 4 கைகள் கொண்ட இவனதுபின் இருகைகளில் சங்கும் சக்கரமும் இருக்க, தலைக்கு மேல் ஆதிசேடனின் 5 தலைகள் குடை போன்று காணப்படும்.

மலர், மண்கையைத் தன் மடியிது வைத்துள்ள வடிவம் இலட்சுமி நரசிம்மர் எனப்பெறும். இறைவன்

தாமரை இருக்கைமீது சகாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டும். மடியிது அமர்ந்துள்ள மலர் மகளின் இரு கால்கள் தொங்கிய நிலையில் காணப்படும். 4 கைகள் கொண்ட இந்த வடிவின் பின் வலது கையில் சக்கரமும், பின் இடது கையில் சங்கும் காணப்பட, முன் வலது கை அபய முத்திரையில் இருக்கும். முன் இடது கையால் தன் மடியிது உள்ள செந்திருவை அணைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். திருமகள் தனது வலது கையால் நரசிம்மரை அணைத்தக் கொண்டும், இடது கையால் தாமரை மலரை ஏந்தியபடியும் இருக்க வேண்டும்.

வடநாட்டில் உத்திரப் பிரதேசம், பீகார், வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களில் இடது காலை சற்று தூக்கி நடனமாடும் நிலையில் நரசிம்மர் அமைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

பல்வவர்களது குடைவரைக் கோயில்களில் சென்னையிலிருந்து செங்கல்பட்டு செல்லும் வழியில் உள்ள சிங்கப் பெருமாள் குடைவரைக் கோயிலில் இந்த வடிவம் மூலவராக உள்ளது. நரசிங்க விண்ணகரம் எனப்பெறும் அந்தக் கோயிலில் உள்ள மூலவர் சுதையாலானது. இது இதன் தொன்மையைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. வீராசனத்தில் அமர்ந்துள்ள இவரது 4 கைகளில் பின்வலதுகையில் சக்கரமும், பின் இடது கையில் சங்கும் உள்ளன. முன் வலது கை அபய முத்திரையிலும், முன் இடது கை தொடைமீதும் காணப்படுகின்றன. உக்ர நரசிம்மர் என்று அழைக்கப்படும் இவன் அருள் வடிவினனாகக் காணப்படுகின். சகாசனத்திற்குப் பதில் வீராசனத்தில் இவன் அமர்ந்து இருப்பதும், இடதுகைகடி முத்திரையில் இவ்வாறு தொடைமீது இருப்பதும் ஆகமத்தில் உள்ளவற்றிற்கு வேறுபட்டு உள்ளன.

மதுரையினின்றும் மேலூர் செல்லும் பெரு வழியில் உள்ள ஒத்தக்

கடை என்ற சிற்றூரை அடுத்துள்ள ஆனைமலையில் நரசிம்மரை மூலவராகக் கொண்ட பாண்டியர்களது குடைவரைக் கோயில் உள்ளது. இவன் இங்கு 2 கைகளுடன் யோக நரசிம்மராக எழுந்தருளியுள்ளான். இங்குள்ள வடிவமும் சுதையாலானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மதுரையை அடுத்துள்ள திருப்பரங்குன்றத்திலுள்ள பாண்டியர்களது மற்றொரு குடைவரைக் கோயிலில் திருமாவின் கருவறையை ஒட்டிய பாறையில் உக்ர நரசிம்மர் வடிவம் புடைசிறப்பமாகக் காணப்படுகிறது. 4 கைகள் கொண்ட இவனது மடியில் இரணியன் கிடத்தப்பட்டுள்ளான். இரு கைகள் தூக்கிய நிலையில் காணப்பட, முன் இரு கைகளால் இரணியனது வயிற்றைப் பிளப்பது போன்று இவன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளான்.

சேலம் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த நாமக்கல் மலையில் மேல் புறமாக உள்ள அதியமாண்களது குடைவரைக் கோயிலில் நரசிம்மர் மூலவராக 4 கைகளுடன் வீராசனத்தில் உட்கார்ந்த நிலையில் காணப்படுகின். இரணியனது உடலைப் பிளந்த கை என்பதற்கு ஏற்ப இங்குள்ள மூலவரது முன் வலது கையில் சிவப்பு நிறம் உள்ளது. கையில் சிவப்பு நிராட்டம் அமையும்படி இந்தத் திருவுருவின் உருவாக்கிய சிற்பியின் கைத்திறன் போற்றத்தக்கது. முன் இடது கை தொடைமீது இருக்க, கத்திரி முத்திரையில் உள்ள பின் இரு கைகளுக்கு மேல் சங்கும் சக்கரமும் காணப்படுகின்றன. படைக்கலங்களைக் கைகளில் ஏந்திய நிலையில் இவ்வாறு, கைகளுக்கு சற்று மேலே அமைந்துள்ளது இந்தக் கோயிலின் தனிச் சிறப்பாகும். மூலவருக்கு இரு புறமும் சாமரங்களுடன் ஞாயிறும் திங்களும், வலது புறத்தில் சிவபெருமானும், இடது புறத்தில் பிரமனும் காணப்படுகின்றனர். இத்தகைய

புராணங்களும் அவற்றை அணுகும் முறைகளும்

உடல நிலை சரியில்லாத ஒருவர் மருத்துவரிடம் போனார். அவரது உடலைப் பரிசோதித்த மருத்துவர் அவருக்கு ஏதோ ஒரு மருந்தை உண்ணத் தந்தார். அதை வாயில் வைத்த நோயாளி, ‘ஒரே கசப்பு! இதை எப்படி உண்பது?’ என்றார். உடனே மருத்துவர் அம்மருந்தைத் தேனில் குழைத்துத் தந்தார். நோயாளி அதை எளிதாகச் சுவைத்து உட்கொண்டார்.

ஆங்கில மருத்துவத்தில் இது போன்ற கசப்பான மருந்துகளை, நோயாளிகள் எளிதாக உண்பதற்கேற்ப உறைகளிலிட்டு வழங்குகின்றனர். அதை அவர்கள் ‘Capsules’ என்று குறிப்பிடுவார்கள்.

திரு. பே. சா. கர்ன சேகரன்,
(B.S.C., F.T.C.,)
கோவை.

மருந்தைத் தலியாகத் தந்த போது அது கசந்தது; உண்பதற்குக் கடினமாக இருந்தது. ஆனால், அதையே தேனில் குழைத்துத் தந்தபோது அல்லது Capsules ஆகத் தந்தபோது உண்பதற்கு எளிதாக இருந்தது. அத்தேனில் குழைத்த மருந்து அல்லது அக் Capsules ஐப் போன்றவைதான் புராணங்கள்.

மனித வாழ்வுக்குப் பயன்படக் கூடியவை தத்துவக் கருத்துக்கள். அதைத் தம் அனுபவத்தில் உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் அக்கருத்துக்களை நமக்குச் சொல்ல எண்ணினர். தத்துவக் கருத்துக்களை வெறுமனே கருத்துக்களாகச் சொன்னால் அவை எடுபடாது—கட்பவர்க்கு இலிக்காது. கேட்பவர்க்கு இலிக்காதபோது

அவை அவர்களின் மனதில் தைத்துப் பயனையும் விளைவிக்காது. ஆனால், கதைகளைக் கேட்பதிலோ படிப்பதிலோ மனதினுக்கு என்றுமே ஆர்வம் அதிகம். எனவேதான் அக்கருத்துக்களைக் கதைகளில் உள்ளடக்கிக் கூறினர். அப்படிச் கூறப்பட்ட கதைகள் தான் புராணங்கள். இதை, “தத்துவ நுட்பங்களை மக்கள் எளிதில் உணருமாறு கதை வடிவாக எழுதப்பட்ட நூல்களே இப்புராணங்கள்” (முருகன் அல்லது அழகு, 1977, பக்கம், 128) என்று கூறுகிறார் திரு.வி.க.

எனவே, தத்துவக் கருத்துக்களைக் கசப்பான மருந்து என்று கூறினால் புராணங்களைத் தேனில் குழைத்த மருந்து அல்லது Capsules என்று கூறலாம்

‘சத்தியமே வெல்லும்; எத்துணைத் துன்பம் வந்தாலும் சத்தியமே பேசவேண்டும்’ என்று சொன்னால் எத்தனை பேர் கேட்பார்கள்? ஆனால், அதையே கதையாக அரிச்சந்தர்புராணமாக சொல்லும்போது எல்லோரும் கேட்கிறார்கள்; ஆனந்தப்படுகிறார்கள். அதோடு, கருத்தாகச் சொல்லும்போதைவிடக் கதையாகச் சொல்லும்போது அது கேட்பவர்களின் மனதில் எளிதில் பதிந்துவிடுகிறது; பயனையும் விளைவிக்கிறது.

இதுவரை நாம் பார்த்தவற்றை எல்லாம் சுருக்கிச் சொன்னாற்போலச் சொல்லியிருக்கிறார் டாக்டர் எஸ். இராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள். அது,

“புராணங்கள், கதைகள் அல்லது புனைக்கதைகள் என்ற உடைதாங்கிய உயரிய தத்துவ நுட்பங்களைக் கொண்டவை. இதனால் அவை பெறப்பாண்டவையான எளிய சாதாரண மானவர்களுக்கும் பொருந்துவனவாக உள்ளன. அவ்வெளியே சாதாரண

மானவர்களுக்குத் தத்துவ நுட்பங்களில் ஆர்வம் ஏற்படச் செய்யும் கடினமான வேலையினை இந்தியா எளிதாகச் செய்து முடித்து வெற்றிகண்டது” என்பதாகும்.

தத்துவங்களைக் கருப்பொருளாகக் கொண்ட கதைகள் அனைத்தையும் புராணங்கள் எனலாமா? கூடாது! ஏன்?

‘புராணம்’ என்ற சொல்லுக்குப் ‘பழமை’ என்பதே பொருள். இதைத் திருவாசகத்தில் கானலாம். சிவபெருமான், அனாதியே பழமையானவன். இதைக் குறிப்பிட வேண்டிய இடத்தில் அவனைப் ‘புராண’ என்றே குறிப்பிடுகிறார் மாணிக்கவாசகர். “புரம்பல எரித்த புராண போற்றி”—(போற்றித் திருகவல, 221) என்பது அவரது வாசகம்.

வடமொழி அறிஞரும் கூடப் புராணம் என்பதற்கு இவ்வாதே பொருள் கொள்கின்றனர். வடமொழியில் ‘புராணம்’ என்பது ‘புரா’ ‘நவ’ என்ற இரு சொற்களின் சேர்க்கையாக விளங்குகிறது. ‘புரா’ என்பதற்குப் ‘பழைய’ என்றும், ‘நவ’ என்பதற்குப் ‘புதிய’ என்றும் பொருள். ஆகவே, புராணம் என்பதற்கு, ‘பழங்காலக் கதையாயினும் அது புதிய நலங்களை உடையதாக இருக்கும்’ என்று பொருள் கொள்கின்றனர்.

எனவே, தத்துவங்களைக் கருப்பொருளாகக் கொண்ட கதைகள் பழங்கதைகளாக இருந்தால் மட்டுமே அவற்றைப் புராணங்கள் என்பர்.

புராணங்கள் பழங்கதைகள் என்றால், அவை எத்தனைப் பழமையானவை? என்று கேட்கத்தோன்றும்.

அதர்வண வேதத்தில்தான் முதல் முதலாகப் ‘புராணம்’ என்ற சொல்

இடம் பெற்றுள்ளது என்று கூறுகிறார் ஆர். சி. அஸ்ரா என்பவர். (R. C. Harza, the Puranas, the cultural Heritage of India, the Rama krishna Mission Institute, Calcutta, volume II, part III, 1962 page-240)

வேதங்களின் பகுதிகளாகிய பிராமணங்களில். புராணங்களைப்பற்றிய வாக்கியங்கள் காணப்படுவதாக அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் ("statement about Puranas are found even in the Brahmanas. Therefore it is to be surmised that Puranas exist even before historic times"-Puranic Encyclopaedia by Vettam Mani).

எனவே, வேத காலத்திலேயே புராணங்கள் சிறந்த இலக்கியங்களாகக் கருதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவது தவறல்ல. இதை, வி. ஆர். இராமச்சந்திர தீட்சிதரும் ஆமோதிக்கிறார். (கலைக் களஞ்சியம், தொகுப்பு-7, தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் சென்னை, 1960, பக்கம்-433)

வேத காலத்திலேயே புராணங்கள் பெருஞ் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன என்றால் அதற்கு முன்பே அவை தோன்றி வளர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டுமல்லவா? ஆம்! தோன்றி வளர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும். அப்படி அவை தோன்றிய காலம் வேத காலத்துக்கு முற்பட்ட காலமாகும். அக்காலத்தை வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முற்பட்டகாலம் என்பர்.

இவ்வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முற்பட்ட காலம் சிந்து வெளி நாகரிகமே என்பது தற்காலத்து ஆராய்ச்சியாளர்களின் முடிவு. அது தமிழ் நாகரிகம் எனவும் அவர்க்குச் சிவமே பரம்பொருள் எனவும் சொல்லப்படுகிறது.

இது உண்மையாயின் வேத காலத்துக்கு முன்பே தமிழில் பழங்கதைகளாகிய புராணங்கள் இருந்திருக்க

வேண்டும் என்று துணிந்து கூறலாம். ஆனால், அப்புராணங்கள் கிடைக்காமற் போயின. மேலும் அக்காலத்தில் தமிழிலிருந்த புராணங்கள் வடமொழியில் மொழிபெயர்த்து எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என எண்ண இடமுண்டு.

இப்படிப் பழமையிடுகப் புராணங்கள் தொல்காப்பியர் காலத்தில் 'தொன்மை' எனவும் 'தொல்' எனவும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. (தொல்—பொருள்—செய்யுளியல், ருத்திரங்கள் 229, 230).

மணிமேகலையில் 'புராணம்' என்ற சொல் இடம் பெற்றுள்ளதைப் பார்க்குமபோது ("காதல் கொண்டு கடல் வண்ணன் புராணம், ஓதினன நாரணன் காப்பு என்று உரைத்தனன்"—சமயக் கணக்காதம் திறவுகோல் காதை, 98-99) காப்பியக் காலத்தில் அவை புராணம் என்றே வழங்கப்பட்டு பெருவழக்கிலிருந்திருக்கின்றன என்பது புலனாகும்.

இப்படி, தமிழில் புராணங்கள் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே இருந்திருந்தாலும் கி. பி. 10 நூற்றாண்டிலும் அதற்குப் பின்பும் தோன்றி வளர்ந்த புராணங்கள்தான் இன்று நமக்குக் கிடைப்பவனாக உள்ளன. அவை பெரும்பாலும் வடமொழியில் இருந்து மொழி பெயர்த்தப்பட்டவையாகத்தான் விளங்குகின்றன.

வடமொழியில் புராணங்களின் எண்ணிக்கை 54 என்று கொள்வா. அவற்றை மகா புராணங்கள், உப புராணங்கள், ஆதி புராணங்கள் என்று மூன்றாகப் பகுப்பர்.

இவற்றில் மகா புராணங்கள் 18 மூக்கியமானவையாகக் கருதப்படுகின்றன. இவற்றிற்கு அடுத்தபடியாக உபபுராணங்கள் 18 மூக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

"மகா புராணங்கள் குறிப்பிட்ட சமயச் சார்பு உடையனவல்ல; சிவன்

விஷ்ணு முதலான கடவுளரை வழிபடலாம் என்றே அவைகள் கூறுகின்றன. உபபுராணங்கள் பிற காலத்தவை. சமயச் சார்புடையவை. பதினெண் மகா புராணங்களுக்கு உதவியாகத் துணையாய் இருப்பதால் உப அங்கள் என்பது போல உபபுராணங்கள் எனப் பெயர் பெற்றன எனலாம். ஆதிபுராணங்களில் உலகப் படைப்பு என்பது தனியிடம் பெறுகின்றது. பிரமமன் தாமரையில் வீற்றிருப்பதையும், திருமால் அறிதுயில் கொள்வதையும் விளக்கும். வேதத்தைப் படைத்த பிரமர் முனிவரைப் படைத்தான். அவர்களால் தனது படைப்பு நோக்கம் நிறைவேறுதது கண்டு தானே ஆன உருவில் மறுவாகவும், பெண உருவில் காதலுபயாகவும் மாறிப் பின் படைப்புத் தொழிலை நடத்துகிறான் எனக்கூறும்" (டாக்டர். ப. கோபாலன், பரஞ்சோதி திருவிளையாடற் புராணம் இலக்கிய மதிப்பீடு, இலட்சுமி பதிப்பகம், கோவை, 1983, பக்கம்-20-21)

தமிழில் உள்ள புராணங்களில் முதல் முதலில் 'புராணம்' என நாம் அறியக்கூடிய புராண சாகரம், சாந்தி புராணம் என்பவையாகும். (மு. அருணாசலம், தமிழிலக்கிய வரலாறு, 13-ம் நூற்றாண்டு, பக்கம் 234).

புராண சாகரத்தின் காலம் கி. பி. 10-ம் நூற்றாண்டு என யாப்பருங்கல விருத்தி தெளிவுறுத்துகிறது.

இவ்விரு நூல்களும் மறைந்துவிட்டன. ஆனால், கிடைத்த சில சாந்தி புராணப் பாடல்கள் மட்டும் புறத்திரட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இப்படித் தமிழில் புராணங்கள், கி. பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டில் புராண சாகரத்தில் தொடங்கி வளர்ச்சி பெற்று 18-ம் நூற்றாண்டில் உச்ச நிலையை அடைந்தன. 19-ம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் 20-ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் தலபுராணங்களைப் பயிலும் ஆர்வம் மக்களிடம் காணப்பட்டது. அதன் பின்

புராணங்களின் வளர்ச்சியும் குன்றியது; அவற்றைப் பயில்வோரின் தொகையும் குன்றியது.

இவ்வாறு, தமிழில் தோன்றி வளர்ச்சி பெற்று நிலவும் புராணங்களை நான்காகப் பகுப்பர் :

1. சான்றோர் வரலாற்றினை எடுத்துரைப்பன.

2. தெய்வங்களின் அருஞ் செயல்களைக் கூறுவன.

3. இறைவனின் செயலை ஒரு திருத்தலத்துடன் இணைத்து விளக்குவன.

4. காதிகள், நதிகள், மரங்கள், விரதங்கள் முதலியவற்றைச் சிறப்பித்துச் சொல்லுவன

மேற்கூறிய நான்கினுள் முதலும் கட்டையும் நீங்க இடையிரண்டும் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் கி. பி. 16-ம் நூற்றாண்டு முதல் ஐந்து நூற்றாண்டுகள் தொடர்ந்து வளர்ந்து புராண இலக்கிய வகைமையை வளர்த்துள்ளமையைக் காண்கிறோம். (டாக்டர் ப. கோபாலன், பரஞ்சோதி திருவிளையாடற் புராணம் இலக்கிய மதிப்பீடு, பக்கம்-14).

இத்தகைய புராணங்களைப்பற்றிப் பலவகையான கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன.

‘புராணங்களா? அவை, குப்பை! குப்பை!’ என்று ஒதுங்குவோர் சிலர்.

‘புராணங்களா! அவை, புறஞ் மூட்டைகள்! புறஞ் மூட்டைகள்!’ என்று எள்ளி நகையாடுவோர் சிலர்.

புராணங்களைப்பற்றிய இதுவும் இதுபோன்ற கருத்துக்களும், அப் புராணங்களைச் சரியான முறையில் அணுகாதவர்கள் கூறிய அவசரக் கருத்துக்கள்! அற்பக் கருத்துக்கள்!

அப்படியானால் புராணங்களை அணுகுவதற்கென்று தனியான தொகு அணுகு முறை உண்டா! ஆம்! உண்டு.

ஜோதிட நூல்கள்

ஜோதிட சாஸ்திரம் என்பது பெரிய கடல் போன்றது. பார்ப்பதற்கு எளிமையாக தோன்றினாலும் உண்மையாகவே கடினமானது. நம் நாட்டில் ஜோதிடசாஸ்திரங்களைக் கற்றுக்கொள்ள, 45வகையான நூல்கள் இருந்தன.

அவை :

1. வருஷாதி நூல், 2. சூடாமணி உள்ளமுடையான், 3. பிரதயப்த்த பஞ்சாங்க சரளி, 4. பிருஹத்சம்ஹிதா, 5. பராசரஸ்மிருதி, 6. சிந்தாந்த சிந்தாமணிநாமஜோதிஷ கிரந்தம், 7. தர்மசிந்து, 8. நிர்ணய சிந்து, 9. வரகுலம்ஹித, 10. வைத்யநாத தீக்ஷியம், 11. புருஷார்த்த சிந்தாமணி, 12. தோழப்பர் ஸ்மிருதி முக்தாபலம், 13. விரத சூடாமணி, 14. தெய்வக்கு காமதேஜு, 15. நிர்ணயாமிருதம், 16. சதுர்வாக்ய சிந்தாமணி, 17. விரதராஜ பிந்தனம், 18. முவிரதன்ஜயந்தி, 19. துவைத நிர்ணய சிந்தாந்த சங்கிரஹ, 20. வர்ஷ கிருத்யாதிபிகா, 21. விரதவல்லாரி, 22. விரதகால நிர்ணயம், 23. ஜெயசிம்மகல்ப நுருதம், 24. சிரார்த்தவிவேகா, 25. சிரார்த்தகல்பலதா, 26. விரதகல்பாமிருத சிந்தாமணி, 27. சுபாஷித பாண்டாகாரம், 28. சைவ பூஷணம், 29. காமிகாமம், 30. சித்தாந்த சாராவளி, 31. பாரார்த்த நித்ய பூஜாவிதி, 32. சிவார்ச்சனசந்திரிகை, 33. காரண ஆகமம், 34. பத்ம புராணம், 35. மர்ஷிசம்ஹிதை, 36. விரதாதி கால நிர்ணயம், 37. விரதார்க்க, 38. விரத சதுஷ்டயம், 39. விரததானதி விஷயவசதாரி, 40. விரத சவரூப பலவந்ணம், 41. விரதோதயயன, 42. காலவிதானம், 43. காலாமிருதம், 44. காலப்பிரகாசிகா, 45. முகூர்த்த தர்ப்பணம் முதலியனவாகும். தற்போது வருஷாதி நூல் மட்டுமே கிடைக்கிறது. மற்றவை கிடைப்பது அரிதாக இருக்கிறது. இந்த நூல்களை வைத்து இருப்பவர்கள் நன்றாக பாதுகாத்து வைத்திருந்தால் அதிலிருந்து பலஅரிய விஷயங்கள் நமக்குக் கிடைக்கும். திரு. ஜி. ஸ்ரீனிவாசன், சென்னை-50

அதென்ன அணுகு முறை?

புராணங்கள் வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முந்தைய காலத்திலிருந்தே வழக்கில் இருந்து வந்துள்ளன என்று கண்டோம். பல நூற்றாண்டுகளைக் கடந்து அவை இன்றும் நின்று நிலவுகின்றன.

இப்படி அம்மெய்ப் புராணங்கள் பல நூற்றாண்டைக் கடந்து வரும் போது அவற்றில் போலிப் புராணங்களும் இடைச் செருகல்களும் கலப்பது இயல்பு. இது குறித்துத் தமிழ்த் தென்றல் திரு. வி. க. அவர்கள்,

“புராணங்கள் முதன்முதல் நன் னோக்கத்துடன் எழுதப்பட்டன. நன்

னோக்கத்துடன் எழுதப்பட்ட புராணங்களில் இயற்கை உண்டு; பாட்டு உண்டு; இறை உண்டு; வாழ்வு உண்டு; அறம் உண்டு; ஒழுக்கம் உண்டு; அன்பு உண்டு; எல்லாம் உண்டு. புராணங்களின் உட்கிடக்கையை யோராது, பின்னே பாட்டுப் பாடப் பயின்றோரெல்லாரும் புராண நாடகத்தில் புத்தி செலுத்தி நடிக்கத் தொடங்கினர். அவரால் புராணம் பெருங்கூத்தாக முடிந்தது. சமய வெறியர் பலர், பிற சமயக் கடவுள்கள் நிந்தனை யொன்றையே குறிக்கொண்டு, போலிக் கதைகள் புனைந்து புராணம் பாடத் தொடங்கினர். காமுகர் சிலரும் புராணம் பாடி

கர்வபங்கம்

ஒரு நாள் அர்ஜுனனும், அனுமனும் ஓர் ஓடையின் கரையில் சந்திக்க நேர்ந்தது. அப்போது, அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட சர்ச்சையில் அவர்கள் இருவரில் “வலிமையில் சிறந்தவா எவர்” என்ற போட்டியும், பந்தயத்தில் தோற்பவர் பிராணத்தியாகம் பண்ண வேண்டும் என முடிவு செய்தனர்.

அதன்படி அர்ஜுனன் அந்த ஓடையின் மீது தன்னுடைய அம்புகளைக் கொண்டு ஒரு பாலம் அமைத்து அந்தப் பாலத்தை “அனுமனால் ஏறி நின்று உடைக்க முடியுமா” என்று சவால் விட்டான். அனுமனும் அந்த சவாலை ஏற்றுக் கொண்டு, அடக்கத்துடன், அவருடைய இதய தெய்வமாகிய ஸ்ரீராம பிராணை வணங்கி, அந்த பாலத்தின் மீது ஏறி நின்று “தே! ராம்!” என்று கூறி ஒரு குதி குதித்தான். உடனே அந்தப் பாலம் நொறுங்கி உடைந்துவிட்டது.

அதைக் கண்டு அவமானம் அடைந்த அர்ஜுனன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு, விறகுகளை அடுக்கி, திக்குளித்து இறக்கச் சித்தமானான்.

அப்போது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா, அங்கு ஒரு பிராமணனின் உருவில் தோன்றி, அர்ஜுனை தடுத்து, அவனுடைய தோல்விக்குச் சாட்சி இல்லாததால், அவன் அவ்வாறு பிராணத்தியாகம் செய்யக் கூடாது என்றும், அவர்களுடைய போட்டியை மீண்டும் ஒரு முறை அவரது முனைவிலையில் செய்தால் அவர் தீர்ப்புக் கூறுவதாகவும் கூறினார்.

அர்ஜுனுக்கு ஏற்கனவே ஏற்பட்ட தோல்வியினால் மனத்தில் பயமும் அவமானமும் அடைந்திருந்தான். அவனுடைய கர்வமும் அடங்கியிருந்தது. ஆதலால் இந்த முறை இறைவனை வணங்கி, மிகுந்த பய பக்தியுடன் பாலத்தை அமைத்தான். அதனால், அனுமனுக்கு தனக்கு ஏற்பட்ட வெற்றியினால் தளதளப்பதில் மிகுந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது. அதனால் இந்த முறை அலட்சியத்துடனும், சர்வத்துடனும் அதன் மீது ஏறி நின்று குதித்தார். பாலம் சிறிதும் அசையவில்லை. கர்வத்தால் அவமானமடைந்த அனுமன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பிராணத்தியாகம் செய்யத் தயாரானார்.

அப்போது, பிராமண வடிவில் இருந்த கண்ணபிரான் அனுமனைத் தடுத்து, தனது உண்மை சொருபத்தைக் காட்டி, அவர்கள் இருவருடைய அகந்தையை அகற்றவே அவ்வாறு செய்ததாகக் கூறி, அவர்களுக்கு புத்தியும் புகட்டினார்.

கோவில்

ஆண்டவன் உங்கள் இதயக் கோவிலிலே வசிப்பவன். அதனால் இதயத்தை கோவிலாக அமைத்து ஆங்கு அவனை வழுவாது வழிபடுங்கள். அவனை நாடி வேறு இடம் செல்ல வேண்டாம். —சுவாமி சீவானந்தர்.

தகவல் : திருமதி. கமலா மாரியப்பன், கோயமுத்தூர்.

யுள்ளனர். இப்புராணங்களிலுள்ள வருணனைகள், மொழி அன்னைகள் எழில் முகத்தில் அம்மைப் புள்ளி வார்த்து, இயற்கையை மறைப்பனவாயின; கதைகளோ, விலங்கும் வெறுக்கத்தக்கன. இப்போலிப் புராணங்களால் மொழிக்கும், கடவுள் நெறிக்கும், வழக்க ஒழுக்கங்கட்கும் கேடு விளைந்தது என்று சுருங்கச் சொல்லலாம்” (முருகன் அவலது அமரு, பக்கம், 127)

என்று கூறியுள்ளது இங்கே எண்ணத்தக்கது

இந்நிலையில் உண்மைப் புராணங்கள் எவை? போலிப் புராணங்கள் எவை? என்று ஆராய்ந்து அறிந்து உண்மைப் புராணங்கள் ஏற்றுக் கொண்டு போலிப் புராணங்களை விலக்குவதே முறை.

அப்படியின்றி, போலிப் புராணங்களை மட்டும் கருத்திற் கொண்டு புராணங்கள் என்றாலே அவை அனைத்தும் போலியானவை என்று கருதுவதும் அதனால் அவற்றைத் தள்ளிவிடுவதும் நம் பழஞ் செல்வத்தை இழப்பது போலாகிவிடும்.

இதோடு இன்னொரு தெளிவோடும் புராணங்களை அணுக வேண்டும்.

உண்மையான புராணங்கள், பெரும்பாலும் புனிதநூல்கள், கற்பனைகள் அல்லது சில நிகழ்ச்சிகளின் அடிப்படையில் எழுந்த கதைகளாகும் என்று முன்பே கண்டோம். இத தெளிவோடு அணுகும்போதே, புராணங்களில் வரும் கதைகள் முக்கியத்துவம் பெறுது ஒழியும். அப்படிக்கதைகள் முக்கியத்துவம் பெறுத போது அவற்றில் மறைந்துள்ள கருத்துக்கள் முக்கியத்துவம் பெறும். கருத்துக்கள் முக்கியத்துவம் பெற வேண்டும். அதனால் பயன் விளைய வேண்டும் என்பதற்காகவே புராணங்கள் எழுந்தன.

முன்னுரை:

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சங்கரரின் அத்துவைத வேதாந்தக் கருத்துக்களைப் படைத்த பெருமை உடையவர் தத்துவராயர். சைவ சித்தாந்திகள் அத்துவைதத்தை மாயாவாதம் என்று பெயரிட்டுக் கண்டனம் செய்வர். கி. பி. 13-ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீ பட்டினா் விருத்தயாப்பில் பகவத் கீதையைப் 'பரமார்த்த தரிசனம்' என்ற பெயரில் பாடியதுடன் ஆதிசங்கரரின் அத்துவைத நெறிக் கேற்ப உரையுஞ் செய்தார். இது தாள் முதலில் தமிழில் தோன்றிய அத்துவைத வேதாந்த நூல். இதனை யடுத்து, 15-ஆம் நூற்றாண்டில் தத்துவராயர் தமிழில் அத்துவைத

ஆகிய 18 நூற்கள் உள்ளன. பாடுதுறை என்பதில் 138 தலைப்புகளில் 1140 பாடல்கள் உள்ளன. இவை தவிர, சிவப்பிரகாச வெண்பா, தத்துவாயிர்தம், ஈகரகீதை, பிரமகீதை என்பனவும் இவர் செய்தவை.

தத்துவராயரின் பாடுதுறையில் பல்வேறு யாப்பு வகைகள் உள்ளன. இசைத்தன்மை மிக்க, நாட்டுப்புறப் பாடல் அமைப்பில் உள்ள பாடல்கள் மிகுதி. பின்னர்த் தோன்றிய தாண்டவரின் கைவல்யநவீதம் (கி. பி. 17-ஆம் நூற்றாண்டு) நூலும் தத்துவராயரின் பாடுதுறை நூலும் வழிபாட்டுப் பாடல்களாக - குழுப் பாடலாகத் (பஜனைப் பாடலாக - கோஷ்டிப் பாடலாக) தமிழ்நாட்டில்

துவாதசநாம சங்கீர்த்தனம், நமஸ் கார சங்கீர்த்தனம், போற்றி சங்கீர்த்தனம், திருநாம சங்கீர்த்தனம், அருட் கழல் விளக்கம், அபயம், சரணம், அபயவரதம், சீர்பாதவல்லபம், திருவந்திக் காப்பு, திருநீற்றுக்காப்பு முதலியன உள்ளன. இவ்வகையில் அமைந்தவை 39 தலைப்புகளிலானவை ஆகும்.

முந்தைய பக்தியிலக்கிய கவிஞர்கள் போலவும் அகப்பொருள் சிற்றிலக்கிய மரபில் சில பாடியுள்ளார். கலவுரைத்தல், குறி, பாங்கிக்குரைத்தல், தாயவார்த்தை, தோழியுரைத்தல், குறையுரைத்தல், வரவுசாற்றில் அருமையுரைத்தல், வளவியுடன் படுத்தல், நற்குறி, பல்லி, கொடி,

தத்துவராயரின் பாடுதுறை

வேதாந்த நூல்களை மிகுதியும் செய்தார். தத்துவராயர் தமிழ் நடைமீல் அத்துவைத வேதாந்தபரமாகச் செய்த நூல்கள் அனைத்தும் அடங்கல் முறை, பாடுதுறை என்று தொகுக்கப்பெற்றன. இவை தவிர உலகிற்காக வேதாந்த நூல்கருத்துக்களைப் பரப்பும் பொருட்டு இவர் தொகுத்த இரு பெருநூற்கள் பெருந்திரட்டு, குறுந்திரட்டு என்பன. இவையிரண்டிலும் சைவ வைணவ பேதம் இன்றி, திருமுறை, திவ்யபிரபந்தம் உள்ளிட்ட பல பாடல்களைத் தொகுத்தும் தாமே எழுதியும் திரட்டினார். அடங்கல்முறை என்பதில் திருத்தாலாட்டு, பிள்ளைத் திருநாமம், வெண்பா அந்தாதி, கலித்துறை அந்தாதி, சினைப்பூ வெண்பா, தசாங்கம், இரட்டை மணிமாலை, முமணிசு கோவை, நான்மணிமாலை, கலிப்பா, ஞானவினோதன கலம்பகம், உலா, சிலேடையுலா, நெஞ்சுவிடுதாது, கவிமடல், அஞ்ஞவதைப்பரணி, மோகவதைப்பரணி, அமிர்தசாரம்

அத்துவைத மடங்கள் பலவற்றிலும் பாடப்பட்டு வருகின்றன. கைம் பெண் பலர் தம்முள் கூடி வழிபாட்டின்போது இப்பாடல்களைப் பாடுமளவிற்கு இவை மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தன என்று டாக்டர் தெ. பொ. மீ. கூறுவார். இக்கட்டுரை, தத்துவராயரின் பாடுதுறை நூலை ஆயும்முறையில் உள்ளது

தத்துவராயர் தம் குருவான ஸ்வரூபானந்தசுவாமிகளைப் பிரிந்து சென்றபோதும் மீண்டும் அவர் திருவடிகளில் வந்து வீழ்ந்து வணங்கிய போதும் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு பாடுதுறை. இந்த நூல் இசைப்பாடல் தொகுப்பாக உள்ளது. குருவணக்கமாக அமைந்த பாடல்களில் திருவடிமாலை, திருவருட்குழல்மாலை, போற்றிமாலை, புகழ்ச்சிமாலை,

கோழி, கடல், கிளிப்பயிற்று ஆகிய தலைப்புகளில் அமைந்துள்ள பாடல்கள் இவ்வகையின. இவை தவிர, காப்புகுறியுரைத்தல், அறுதி உரைத்தல், பல்லி, கொடி, கோழி கிளிப்பயிற்று என்பன புதியன.

‘காரணற் கானுக் கரணத்து இகழ்ச்சி’ என்ற தலைப்பில் உள்ள 10 பாடல்களும் ஆயசகியர் குருவை அமைப்பில் உள்ளன.

அருட்பத்து, குயில், அண்ணைப் பத்து, அச்சோ, சாழல், அம்மாவை, எம்பாவை/திருவெம்பாவை, திருப்பளியெழுச்சி, திருவுந்தியார், பிரார்த்தனை, உயிருணி என்பன திருவாசக அமைப்பில் பாடப்பட்டவை. தத்துவராயரின் அருள்நெறி என்ற தலைப்பில் அமைந்த பாடல்கள் திருவாசகத்தின் திருப்படைமாட்சியையும், போற்றிமாலை, போற்றி நாம சங்கீர்த்தனம் ஆகிய இரண்டும் திருவாசகத்தின் போற்றித் திரு அகவையும் அடியொற்றிப் பாடப்பட்டன.

திரு. டாக்டர். எஸ். வெங்கடராமன்,
மதுரை.

தி. தீ. தேவஸ்தான சமய நூல்கள்

தமிழ்

1. ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம் (ஸ்தோதரம், ப்ரபத்தி, மங்களா சாஸனங்களுடன்)	நூ. காசு. 0—50
2. ஏழுமலை யாத்திரை — திரு. டி. கே. நாராயணன்	0—75
3 அன்னமய்யா ஓர் அறிமுகம் டாக்டர். பொன். செளரிராஜன் டாக்டர். கே. சாவோத்தமன்	1—00
4. பகவத் சந்தேசம் (தமிழாக்கம்) டாக்டர். பொன் செளரிராஜன்	0—50
5 இந்து சமயக் கையேடு (தமிழாக்கம்) அ. நடராஜன்	1—50
6. நித்யாநுஸந்தானம் (வடகலை) நித்யாநுஸந்தானம் (தென்கலை)	4—00 4—50
8. சித்திரத்திருப்பாவை — பி. ஸ்ரீ.	8—25
9. கண்ணன் பேசுகிறான் — நஜன்	0—50
10 சுவாமி பட்டினத்தார் டாக்டர். ஜி. டி. கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு	1—00

சம்ஸ்கிருதம்

1. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரர் அஷ்டோத்தர ஸகஸ்ரநாமம்	0—62
2. அலங்கார ஸஹஸ்ரம் — சி. கே. பாஸ்கரராவ	16—00
3. கடோபநிஷத் — டாக்டர். கே. சி. வரதாசாரியார் — டாக்டர். டி. தாதாசாரியார்	15—00
4 கரியாதிகாரா — தொகுத்தவர் : டாக்டர். எஸ். பி. ரகுநாதாசாரியார்	25—00
5 மாகாகண்டேய ஸம்ஹிதா	18—00
6. பரஸுபநிஷத்	11—00
7. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்	0—12
8. சீதாராமாஞ்சநேயம் டாக்டர். டி. அர்க்கசோமயாஜி	50—00
9. தத்வ சாவக்யானம் — திரு. ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	2—00
10. பிரம்மகுத்ர பாஷ்யம்-தொகுதி - 1 திரு. — ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	30—00

மேற்படி நூல்களுக்கான தொகையை வங்கி டி. டி. அல்லது எம். ஓ. மூலமாக அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம். வி. பி. பி. மூலமாக நூல்கள் அனுப்புதல் இயலாது. நூல்களுக்கு “உதவி செயலாட்சித் தலைவர்(எஸ்), நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு, தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி” எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

திருப்பல்லாண்டு எனபது பெரியாழ்வாரின் திருப்பல்லாண்டையும், மநோரதம், ஏவலிலாககரணத்திகழ்ச்சி ஆகியவை குவசேகர ஆழ்வாரா திருவேங்கடத்தெம்மாநோடு தொடர்பு படுத்தி, எம்பெருமான் ‘திருமலையில் ஏதேனும் ஆவேசே’ எனறு பாடியதைப் பின்பற்றியும் அமைந்தவை. அதேபோலப் பெரியாழ்வார் பாடிய பன்னிருநாமப் பாட்டு என்பதைப் பின்பற்றித் துவாதசநாம சங்கீர்த்தனம் பாடியுள்ளார். கனவுரை எனபது ஆண்டாளின் நாசகியார் திருமொழியில் உள்ள ‘வாரணமாயிரம்’ பாடல்களைப் பின்பற்றி ‘கனுகண்டேன் தோழி நான்’ என்ற சுற்றுத்தொடரை அப்படியே பாடலதோறும் அமைத்துப் பாடியுள்ளார்.

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் ஸ்வருப்ரானந்தர் மீது பெருமான் என்ற தலைப்பில் 17 பாடல்கள் பாடியுள்ளார் ‘காலதிசை தேசமெல்லாங்கடந்துநின்ற பெருமான்’ என்ற அமைப்பில் நான்கடிகள் உடையதாக அடிதோறும் ஈற்றுச்சொல் ‘பெருமான்’ என்று வருகிறது. வைணவத் திருக்கோயில்களில் நடைபெற்று வரும் அரையர்சேவையில் பாடப் பெறும் ‘சொல்லினால் மகரமொழுகப் பாடக்கொல்லிக் காவலன் பரவும் பெருமான்’ என்பதாக வரும் கொண்டாட்டம் என்பதைப் பின்பற்றியது இந்தப் பெருமான பாட்டு. ‘குறத்தி’ என்ற தலைப்பில வரும் 10 பாடல்களும் அரையரின் முததுக்குறியில் வரும் கட்டுவிச்சி (குறத்தி) தன்னை அறிமுகஞ் செய்து கூறுமிடத்தில் பாடும் பாடல்களைப்போன்று அமைந்தவை.

“கேடுபடு உடலதனகருக்

கீழாய் கீழங்குகல்லிக்
காடு மலையும் கருதியிடுங்

குறத்தியலவேன்
பாடும் மறையிற் பரமவிரமமும்நானும்
கூடும் வகைதேடிக் குளித்திடும்

குறத்தியேனே”

என்பது பாடுதுறையில் வரும் குறத்திப்பாட்டு. இது, அரையரின முததுக குறியில் வரும்,

“வாராய் மகனே! உன் வயிறிறிலே
பிரகை உண்டு என்று
ஏவாதன சொல்லி இரந்து
ஊம குறத்தியில்லேன்
நாராயணனோடு நாலிரண்டு
எழுத்து கற்ற
சீரோ அருளமாரி திறம்பேசும்
குறத்தி நானே”

என்ற குறத்திப்பாட்டின் அடியொற்றிப் பதாரும் முதலிரு அடிகளில் பிற உலகியல் குறத்தி போலத் தான் அல்லென் என்று கூறிவிட்டு, பின்னிர் அடிகளில் உடன்பாட்டு முறையில் தன்னை அக்குறத்தி அறிமுகஞ்செய்து பாடுவது உள்ளது. இவ்வமைப்பு இவ்விரு (அரையரின முததுக்குறியில் வரும் குறத்திப்பாட்டு, தத்துவராயரின் குறத்திப்பாட்டு) பாடல்களில் மட்டுமே காணப்படுகிறது.

சங்கீர்த்தனம் என்ற பொதுத்தலைப்பில் பாடுதுறையில் சிவசிவ சங்கீர்த்தனம், துவாரசதநாமசங்கீர்த்தனம், நமஸ்கார சங்கீர்த்தனம், போற்றி சங்கீர்த்தனம், திருநாம சங்கீர்த்தனம் ஆகிய ஐந்து உள்ளன. சிவசிவ, போற்றி, நமஸ்காரம், நமோநம, மஹாதேவம், சரணம் சரணம் என்று அடிதோறும் ஈற்றுச்சொல் பயின்று வருகின்றது. பாட்டுடைத்தலைவன் (இறைவன் அல்லது குரு) புகழ்பாடுவதும் ஊடே அத்துவைதக் கருத்துக்கள் கலந்து வருவதும் இதன் பொதுத்தன்மை. இசைக்கூறு மிகுள்ள பிற்காலத்தில் தோன்றிய பஐனைப் பாடல்களுக்குத் தத்துவராயரின் இப்பாடல்கள் தோற்றுவாயாக அமைந்தனவ.

இறைவன் அல்லது குரு (ஸ்வருபானந்தா|சிவப்பிரகாசர்) அருள் வேண்டி அமையும் பிரபந்தங்கள் என்ற அமைப்பில் பல உள்ளன. ‘மாலை’ எனலும் பிரபந்த அமைப்பில் திருவடிமாலை, திருவருட்கழல்மாலை, போற்றிமாலை,

புகழ்ச்சிமாலை, பழித்துரைமாலை, அனுபவமாலை ஆகிய ஆறு உள்ளன. அடிமடக்குலாதுதி, நிந்தலாதுதி என பவையும், போற்றிப் பாடல்களில் வேறு வரிக்கான பிரார்த்தனை, அடைக்கலம், அபயம், அபயவரதம், குறை வல்லபம், சோபாத வல்லபம் என்பன அருள்வேண்டியும் பாட்டுடைத்தலைவன் புகழ்பாடியும் அமைந்தன. திருப்பல்லாண்டு, திருவந்திக் காப்பு, திருநீற்றுக்காப்பு ஆகிய மூன்றும் தமக்கருள் செய்த இறைவனுக்கு குருவிறகுக்கண்ணேறு பட்டு விடக்கூடாது என்று பாடிய பாட்டுக்களாகும்.

அனுபூதிநிலையும், வாழ்க்கைப்பாடு, சந்நியாசம், தபோவனம், முத்திரை, வீட்டுநெறி, மனம், ஞானகாண்டம் பகவதி, சுதந்தரன், கன்மகாண்டம், அவித்யாபிரலாபம் ஆகியன நேரடியாக அத்துவைதக் கருத்துக்களைப் பேசுகின்றன.

“தன்னிலே யெல்லாம் இருக்குமாயிரி
தானெல்லாத் துளளும் இருப்புகிறி
பின்னிலின் முன்னிலின் ஆவ குறிக்
பெரிது முடிந்ததென வாழ்க்கைப்
பாடே”

என்று வாழ்க்கைப்பாடு என்பதில் நேரடியாக எளிய சொற்களில் அத்துவைத சித்தாந்தக் கருத்துக்களைக் கூறுகிறார். இதுபோலவே சந்நியாசம் என்பது அமைந்தாலும், அதில் ‘பிடாரர்’ என்ற ஒரு மாந்தரை விளித்துப் பேசுவதாக அமைத்து, புறச் சடங்குகள், ஒழுக்கங்களால் பயனில்லை என்று பாடுகிறார்.

“செந்துகி லுமதனடும் நீர்திற்துச
சைகநூல ஓசிதது செபகனபண்ணி
முந்திரீர் நீரினிற காக்கைபோல
முழுக்கித் திரியும் பிடார நீரே
பெந்தகா யமமல நீரினமுழிக்
பிரளய காலஞ் செபித்தக் காலும்
வந்துணர் வாய பிரமம்ஆமோ
மதித்துநீர் பாரீர் பிடார நீரே”

என்று வரும் சந்நியாசம் பாடல் இதனைக் காட்டும். இதில் புனித நதிகளில் நீராடல், ஒழுஞ்செய்தல், செபித்தல், சிசைதரித்தல், காலி கமண்டலந்தரித்தல் உள்ளிட்ட அனைத்துப் புறவேடம், சடங்குகள், மரபான சமய நம்பிக்கைகள் ஆகிய அனைத்தையும் சாடுகின்றார். இறைவன் அருள் பெற மனம் ஒன்றிய வழிபாடு தவிர வேறு எவையும் உதவா என்பதை வலியுறுத்துகிறார். ‘அவித்யா பிரலாபம்’ என்ற தலைப்பில் வருகின்ற பத்து பாடல்களிலும் ‘ஆண்டே’ என்று ஈற்றுச் சொல் அமைத்துப் புலம்புவதாக (பிரலாபம்—புலம்பல்) அமைந்துள்ளது.

எஞ்சிய பிரபந்தங்கள் யாவும் ஆடல் அடிப்படையில், இசைக்கருவிகள் அடிப்படையில், தொழில், தொழிலை அடிப்படையாகக்கொண்ட சாதி அடிப்படையில் தலைப்பிடப்பட்டவை. இவை அனைத்தும் நாட்டுப்புற இலக்கிய வடிவங்களாக உள்ளன. இவ்வகைப் பிரபந்தங்கள்—மக்கள் இலக்கியமான வடிவங்கள்—மூலமாக மக்களுக்கு வேதாந்தக் கருத்துக்களை எடுத்துக் கூறுகிறார் தத்துவராயர்.

அரும்பதவுரையாசிரியரும் அடியாருக்கு நல்லாரும் பிரபந்தம் எனபதைக் கூத்துடன் சார்த்திப் பேசுகின்றனர். ‘அகக் கூத்திற்கு உருவாவன கந்த முதலாகப் பிரபந்தவுரு ஈராக இருபத்தெட்டும்’ என்பது அரும்பதவுரை. ‘பிரபந்தம் எனபது அடிவரையின்றிப் பலதாளத்தார் புணர்ப்பது’ என்பது அடியார்க்குநல்லார் கூறும் விளக்கம். மேலும், அவரே பல்வரிக்கூத்தின் விளக்கமாக நீண்ட மேற்கோள் பாடல் ஒன்றை தருகிறார். அதில் பல்வகைப் பிரபந்தங்களைத் தருகிறார். இவர்க் கூறும் அப்பல்வேறு பிரபந்தங்களுக்குரிய சான்றுகளைப் பாட்டியல் நூற்கள் எதுவும் தரவில்லை. இசையும கூத்தும் கலந்த ஒன்றாகப் பிரபந்தத்தை இவ்வுரையாசிரியர்கள் விளக்குவதை அடிப்

படையாகக் கொண்டு காணின், மக்களின் வாழ்வோடு ஒன்றிய இசையும் கூத்தும் கலந்த வடிவமாக அமைவது பிரபந்தம் என்று பொருள்படும். இவ்விளக்கம் தத்துவராயர் பாடியவற்றிற்குப்பெரிதும் பொருத்திவருகிறது. அடியார்க்கு நல்லார் கூறும் நூற்றுக்கணக்கான பல்லரிக் கூத்துகளுக்கு கான பாடல்கள் அவர் காலத்திற்கு முன்னரும் அவர் காலத்திலும் இருந்திருக்கக்கூடும். மக்கள தத்தம் தொழில் ஆற்றுகையிலும் விளையாட்டின் போதும் பாடப்பட்ட பல்வகைப் பிரபந்தங்கள் இவை. இவற்றில் பாம்பாட்டி, பறை, குரவை, அம்மாணை, பந்து, சுழங்கு, பிடாரன், பகடி, பகவதி, சாழல், உந்தி, குணலை, கழல், மால் ஆகியவற்றில் பாடுதலுறையில் பாடல்கள் உள்வன. அடியார்க்கு நல்லார் கூறும் பல்லரிக் கூத்தின்குலம் எனப்படும் இவ்வகை இலக்கியங்களுக்கு இலக்கணத்தையோ சான்றுப் பாடல்களையோ பின்னர்த் தோன்றிய பாட்டியல் நூல்கள் கூறவில்லை. இப்பாடல்கள் யாவும் இசையும் கூத்தும் கலந்தவை. தம்முடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த மக்களிடையே வழக்கிலிருந்த இவ்வகைகளைத் தத்துவராயர் எடுத்துப் பாடினார்.

குரவை, குணலை, பகடி, பந்து ஆகியன கூத்து (ஆடல்) சார்ந்தவையாக உள்ளன. பந்து, குணலை ஆகிய தலைப்புக்களில் இரண்டிரண்டு பிரபந்தங்கள் உள்ளன. இவற்றின் ஈற்றடியில் முறையே 'குரவையிடு' 'என்றிடு குணலை' 'என்றிடு பகடி' 'பாவை நல்லீர் பந்தடிக்க வாரீர்' என்று வருகின்றன.

சில பிரபந்தங்களுக்கு இசைக்கருவிகள் அடிப்படையில் பெயரிடப்பட்டுள்ளன. இவ்வகையில் இம்பில, காளம், பறை ஆகியன உள்ளன. இவற்றில் ஈற்றடியில் முறையே 'இம்பிலடி' 'ஊதேடா காளம்' 'அறையுமோடா பறையை' எனவும் சொற்கள் பயின்று வருகின்றன.

ஏனையவற்றில் தச்சராண்டு, தச்சாண்டி, செட்டியார், பிடாரன், அம்பட்டன், வண்ணன், முகலியார், தச்சன், பாம்பாட்டி, தட்டான், பாற்பாணும் பறைச்சியும், பறைச்சியும் பறையனும் எனும் பன்னிரு பிரபந்தங்களும் தொழில் அடிப்படையில் உருவான சாதியமைப்பை வைத்துப்பெயரிடப்பட்டன. இவை அனைத்திலும் சாதியமைப்பைச் சாடுகின்ற பாங்கு உள்ளது. இச்சாதியமைப்பு, சாதிப்பெயர், தொழில் என்பன யாவும் இவ்வுகை வாழ்க்கையுடன் கூடிய இந்த உடம்பு பற்றியன. இவ்வுகை வரும் பேதங்களே அவர் சாடுகிறார். எல்லாவற்றிலும் தன்னையும் தன்னில் எல்லாவற்றையும் காணும் பக்குவ நிலையைப் பாடுகின்றார். 'உன்றன் இடத்திலும் ஊராரா இடத்திலும் உலகம் பதினாலும் உள்ள ஒரு பொருள் தனைக் காட்டித் தந்தா' என்று வரும் அடி இதனை வலியுறுத்தும். 'கடையிலும் இருப்பார் இந்தச் செட்டியார் கண்டிடம் எங்கும் உள்ளாரிச செட்டியார்' என்று வரும் அடியும் இதனைக் காட்டும்.

இவற்றில், இன மக்களை மாந்தராகக் அவர்களின் தொழிலைப்பற்றிப் பாடுவதான கவிக்கூற்று அமைப்பு உள்ளது.

பாற்பாணும் பறைச்சியும், பறையனும் பறைச்சியும் ஆகிய இரு பிரபந்தங்களில் மட்டும் இரண்டு மாந்தர்கள் உரையாடும் அமைப்பு உள்ளது. பறையனும் பறைச்சியும் என்பதும் இருமாந்தர் நேரடி உரையாடல் அமைப்பில் உள்ளது.

“சாதிருல பேதமறச் சங்கை யறத்தெரிநது சந்தான வுபதேசந்தந்தாரா பறையா நிதியினால் உணர்வோயா நித்தகத்த மாகிய நிம்மலனா அம்பலென்று அறியாயோ பறைச்சி”

இவ்வாறு பன்னிரு பாடல்களிலும் பறையனிடம் வினவுவதும் பறைச்சிக்கு அவன பதிலிறுப்பதுமாக உள்ளது. பின்னாலில் குறவஞ்சி நாடகங்களில் குறிசொல்லிப் பரிசு பெற்று வந்த குறத்திடமிடம் குறவன் வினவுவதும் குறத்திபதிலிறுப்பதுமாக வரும் பாங்கு இதன் வளர்ச்சிதான். இதில் இருமாந்தர்களும் முரண்பாடின்றி வினவுதலும் விடைபெறுவதுமான அமைப்பு உள்ளது. கீர்த்தனை, விவாசம், பளகு, குறவஞ்சி நாடகங்களில் வரும் சம்வாதம், உத்தர பிரதியுத்தரம் போன்ற அமைப்பு இது.

ஆதிசங்கரரின் அத்துவதை வேதாந்தக் கருத்துக்களைத் தமிழில பாடும் இக்கவிஞரின் இப்பிரபந்தம் - பாற்பாணும் பறைச்சியும் - ஆதிசங்கரா பாடிய மநீஷபஞ்சகம் என்ற பிரபந்தத்தை நினைவூட்டுகிறது. ஆதிசங்கரர், கங்கை நீராட்ச் செல்லும் போது எதிரே வந்த புலையனை, 'ஒதுங்கிப்போ' என்று சொல்ல, சாதி உடம்பிற்கா? உள்ளிருக்கும் ஆன்மா அனைவர்க்கும் ஒன்றல்லவா என்று அவன கூற, அவா அப்புலையனைத் தம் குருவாக ஏற்று உபதேசம் பெற்றதையும் தம்முடைய மநீஷபஞ்சகம் பிரபந்தத்தில் கூறுகிறார்.

முடிவுரை :

தத்துவராயா அத்துவதை வேதாந்தக் கருத்துக்களை மிகுதியாகத் தமிழில் பாடினார். ஏராளமான யாப்பு முறைகளைக் கையாண்டு பிரபந்த வகைகளை இவா பாடியுள்ளார். இவருடைய மரபு வழியான பாடல்களை அடங்கல் முறையிலும் புதிய பிரபந்தங்களைப் பாடுதலுறையிலும் காண்கிறோம். பாடுதலுறையில் உள்ள பிரபந்த வகைகளில் சில திருவாசத்தில் உள்ள வகைகளைப் பின்பற்றுகின்றன; சில திவ்வியப் பிரபந்த வகைகளைப் பின்பற்றுகின்றன. இன்னுஞ் சில வைணவத் திருக்கோயில

(36-ம் பக்கம் பார்க்க)

பீடங்களுள் 35 பீடங்களே நனி சிறந்தன என்பர்.

அவற்றுள்ளும் சிறந்த பதினெண் பீடங்களுள் மூன்று பீடங்களே மிகவும் பிரசித்தம். அவை வடநாட்டிலுள்ள ஜாலந்திர பீடமும் (ஜ்வாலாமுகி), ஒட்டியாண பீடமும், (ஜகந்நாதம்), காமராஜ பீடமும் (சக்தியவிரத கேஷத்திரமென்னும் காஞ்சி) ஆகும்.

இப்பீடங்களை ஹயக்ரீவர், பிருகு முனிவர், வியாச முனிவர் முதலானோர் பூஜித்துப் பேறு பெற்றதைப் புராண-இதிகாசங்கள் விவரிக்கும். இத்தகைய மகிமை பொருந்திய காமராஜ பீடத்தில் ஓங்கார கோணத்தில்

கூடிய பதினெண் புஜங்கள் இருக்கின்றன.

அத்தகு சொருபத்துடன் 'தூண்' ணெனப் போந்து, பந்தகாகுரள் என்னும் அசுரனைக் கொன்று வெற்றி பெருமிதத்துடன் ஐந்து வயதுடைய கன்னிகையாய் பீடத்தின் பிலத்துவாரத்திற்கு மீள்கிறார் தேவி.

அத்தருணம் சூரியோதய காலம். துந்துபி, சங்கம், பேரிடை, படகம், தூகளம், புல்லாங்குழல், தாளம், வீணை, மத்தளம் முதலிய தேவ வாதியங்கள் முழங்குகின்றன. அவ்வமயம் வியந்த நிலையில் இருந்த தேவர்கள், அம்பிகையின் விருப்பத்திற்கிசைந்து புனிதம் பொருந்திய காய

காஞ்சி ஸ்ரீ காமாக்கியின் மகிமை

கீர்த்திஸப்தபுரிகளில் ஒன்று. அது ஒரு மகாபீட ஸ்தானம். மேலும் இந்த ஸ்தலத்தில் இவ்வளவு பெருமைக்கும் முக்கிய காரணம் அதன் நடுநாயகமாக அமைந்துள்ள ஸ்ரீ காமகோடி ஆலயம்தான். இவ்வுலக உயிர்கள் உய்ய வேண்டி, அவைகள் வேண்டியதை வேண்டிய வண்ணம் ஈந்து, ஸ்ரீ காமாட்சி என்றும், காமகோடி என்றும் பெயர் பெற்று இங்கு எழுந்தருளியிருக்கிறார். அதனாலேயே இத்தலத்தை ஸ்ரீபுரம், பத்மநாபகம், ஜீவன் முக்திபுரம், காமகோட்டம், பஞ்சபாண நிகேதனம் எனப் பல பெயரிட்டு பக்தர்கள் அழைக்கின்றனர்.

மகா சக்தி பீடங்கள்

இவ்வுலகம் சக்திமயமானது. பராசக்தியின் சொருபமாய் இலங்குவது. எனினும், இவ்வுலகிலுள்ள தேவிகளான 6400 சக்தி பீடங்களுள் 64 பீடங்களே முக்கியமாகக் கருதப்படுகின்றன. அவற்றுள்ளும் சிறந்த 66

பராசக்தி ஸ்ரீ காமாட்சி தேவி பத்மசனமிட்டு, மோகன வடிவழகுடன் காட்சியளிக்கிறார்.

மூல சக்தி, ஆதி சக்தி, ஆத்ம சக்தியாக விளங்குகிறார் அம்பிகை. சந்திரகுடாமணிபாகிய அவள் கிரீடம் ஜோலிக்கிறது. பாசம், அங்குசம், கோதண்டம், பஞ்சபாணம் முதலியவைகளைத் தம் திருக்கரங்களில் தாங்கிய நிலையில் இரு செவிகளிலும் சூரிய சந்திரர் ஒளி வீசவும், சகல செளபாக்கியங்களையும் தரவல்ல திருமாங்கல்யம் கண்டத்தில் திகழ்ந்து ஒளிரவும், மணம் பரப்பும் மலர் மாலைகள் அசையும் நிலையில், கருணைக்கடலென அருள் பாலிக்கும் அம்பிகையை நினைத்து கிளி உருவில் தேவர்கள் தலம் செய்கின்றனர்.

ஆவிர்ப்பவம்

அத்தவத்திற்கு மெச்சி மகிழ்ந்தவளாய், அவர்தம் இடையூறுகளைக் களைபிரளய காலாக்கினியாய் ஸ்ரீ அம்பிகை தோன்றுகிறார். அப்போது அவளுக்குப் பதினெட்டு ஆயுதங்களோடு

தரி மண்டபத்தில் பிரணவத்தை சிங்காசனமாக அமைக்கிறார்கள்.

அப்பீடத்தின் மீது கன்னிகையாகிய அம்பிகையைப்போல பிம்ப பிரதிஷ்டை செய்து, ஷடாதாரங்களில் காணப்படும் ஷட்தரிசன சொரூபினியாய், நவவரணமத்தியி விரும்பவளாய் விளங்கும் சக்தியை, 'ஷடாம் நாயம்' என்கிற மந்திர முறையால் அர்ச்சித்து, பஞ்சோபசாரங்களால் ஆராதித்து, ஸ்ரீ வித்யா மந்திரங்களை ஜபித்து சூரியோதய காலத்தில் கதவைத் திறந்துப் பார்த்தனர்.

சன் மிஷ்டை

தேவர்கள் அதிசயிக்கும் வண்ணம் பிரதிஷ்டை செய்த பிம்பத்தில் ஸ்ரீ அம்பிகை நிஜரூபத்துடன் ஆவிர்ப்பவீத்து காட்சி தருகிறார்! அந்தக் காலம்-சாவீத்திரி கல்பம், கவயம்பு மனுஷ்னுடைய தாமச காலம், கிருதயுக ஆரம்பம்; விஷ்ணு மோகினி உருவம் கொண்ட சமயம். ஸ்ரீமுக

வருஷம்; சூரியன் கும்பத்தில் இருக்கிற பால் குண்டென்ற பங்குளி மாதம்; கிருஷ்ண பக்ஷம், பிரதமை திதி, பூர நக்ஷத்திரத்தின் மத்திய காலம், ஐந்தாம் ஜாமம், சுகிர வார உதய காலமாகிய சுப திணமாகும்.

பராசக்தி இக்கோயிலில் முன்று வித கோலத்துடன் அருள் பாலிக்கிறாள். உலக உயிர்களுக்கு வேண்டிய போக, போக்கியங்களைத் தரவல்ல “ஸ்வரண் காமாக்ஷி” யாகவும், நல்லொழுக்கம் தவநெறிகளை மனப்பரிபாகத்தை உயிரினம் பெற “திரிபுராம்பிகை” யாகவும் விளங்குகிறாள் இத்தேவி.

அகூடிய பாத்திரத்தின் உதவியால் மணிமேகலை அறம் வளர்த்த இந்த கேசுத்திரத்தில், அம்பிகையும் ஒரு சமயம், காஞ்சி ஏகாம்பரநாதரிடமிருந்து இரு நாழி நெல் பெற்று, முப்பத்திரண்டு அறங்களை வளர்த்ததாக வரலாறு கூறுகிறது. அதனை

“எண்ணரும் பெருவரங்கள் முன்

பெற்றங்கு

எம்பிராட்டி தம் பிரான் மகிழ்ந்

தருள

மன்னின் மேல் வழிபாடு செய்தருளி

மனையறம் பெருக்கும் கருணை

யினால்,

நன்னு மன்னுமிர் யாவையும் பல்க
நாடு காதலின் நீடிய வாழ்க்கைப்
புண்ணியத்திருக்காமக்கோட்டத்துப்
பொலிய முப்பதோ புரண்டறம்
புரக்கும்”

என்ற பெரியபுராண அடிகளால் நன்கு அறியலாம்.

பராசக்தியின் மகிமை

சக்தி என்ற சொல்லுக்கு ஆற்றல் என்று ஒருவாறு பொருளாகும்; காரணப் பொருள்களில் ஊடுருவி நின்று காரியத்தை இனிது நடத்திக் கொடுக்கும் ஆற்றல் வகையே அது. சக்தியற்ற மனிதன் எதற்கு உதவுவான். கடவுளுக்கு முப்பராசக்தியே காரியோன்முடியாய் இருந்து செயலை நடத்துகிறான்.

இந்த சக்தி என்ற பென்மையை அல்லது தாயை ஒவ்வொரு மதத்தினரும் தனித் தனிப் பெயர் கொண்டுழைக்கிறார்கள். இந்த சக்தியின் திறமை பலவிதம். வேதமும், “பராஸ்வ சக்திர் விவிதைவச்சுயதே” என்றது. பிரமத்தின் இந்தச் சக்தியானவள் பலவிதம் என்று இதன் பொருளாகும். “அருளது சக்தியாகும், அரன் தனக்கு அருளை அன்றித் தெருள் சிவம் இல்லை—அந்தச் சிவனன்றிச் சக்தி இல்லை” என்று சிவஞான சித்தியிலும் கூறப்பட்டது.

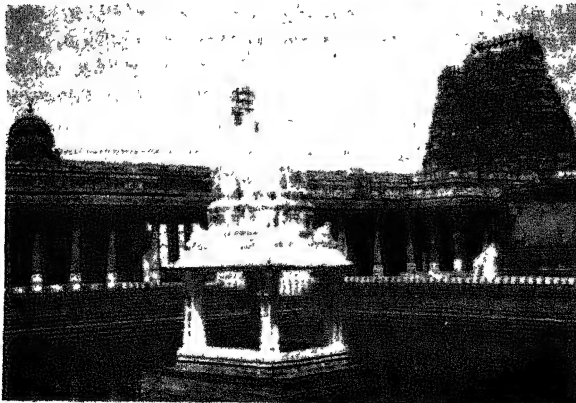
சமஸ்திரபமாய் இருக்கும் பராசக்தியின் ஆயிரத்தில் ஒரு கூறே இச்சக்தியாகும். இதே முறையில் ஞான சக்தியும், கிரியா சக்தியும், பராசக்தியில் ஆயிரம் ஆயிரம் பகுதியின் ஒரு கூறாக அமைந்தன. உபநிஷத்திலும் பராசக்தியிட்ட ஒரு துரும்பைக்கூட அசைக்க முடியாமல் இந்திரன், அக்னி முதலான தேவர்கள் அவமானப்பட்ட செய்தி விவரிக்கப்படுகிறது.

சாக்த சித்தாந்தத்தில் பரப்பிரம்மத்துடன் உறைந்திருக்கும் இந்த சக்தியை துர்க்கை, சாமுண்டி, சாரதா, காமாக்ஷி, திரிபுரசுந்தரி, ராஜராஜேஸ்வரி என்றெல்லாம் அழைக்கிறார்கள். இந்தப் பராசக்தியின் திருவிளையாடல்களை ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளுதல் என்ற பஞ்ச கிருத்தியமாகும்.

இந்த சக்தியானவள் அடியார்களைக் காப்பாற்றக் காயும் களியும் போல் உக்கிர நிலையிலும், அருள் தரும் சாந்தி நிலையிலும் இருப்பாள். இவளது பீஜாக்ஷரம் “ஹரீம்” என்பது. இவள் ஆனந்த மயமானவள். வேதமும்—“ஏதஸ்யைவ ஆந்தஸ்ய அந்யானி பூதானி மமத்ராம் உபஜீவந்தி” என்றது.

இதிகாஸ நூல்களில் சக்தி

பாரதச் சண்டை துவக்கும் முன்பு அர்ச்சுனனே அம்பாளை வழிபட்டான் எனக் கூறுகிறது மகாபாரதம். கண்ணனே, விஷ்ணு மாயையான சக்தியைப் பார்த்து “அம்மா! உன்னை மககள் தூபம், தீபம், தைவேத்யம் முதலியன இட்டு வழிபடுவார்கள். உன்னை துர்க்கை, பத்ரகாளி, விஜயா, வைஷ்ணவி, நாராயணி—என்றெல்லாம் அழைப்பார்கள்” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார் என்பது பாகவத புராணம். இராமபிரான இலங்கை செல்லும்பொழுது, தேவி பட்டணத்தில் அம்பாளை வழிபட்டார் என்று அத்தாத்தம் இராமாயணம் கூறுகிறது.

ஏழிலே உருவாயமைந்துள்ள ஸ்ரீ ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில்

இவைகளைத் தவிரவும், பழந்தமிழ் நூல்களும், இந்த அம்பாளைப் பாடலின் தெய்வமாக்கி “கான் அமர் செல்வி”, “காடுறைக் கடவுள்” என்றெல்லாம் பெயரிட்டு அழைக்கின்றன. பரிபாடலில் வரும் “அம்பா வாடல்” என்ற வருணனை முழுவதும் காத்யாயினியின் வழி பாடே! அகநாநூற்றிலும் சிலப்பதிகாரத்திலும் அம்பாள் பெருமை விரிவாகக் கூறப்படுகிறது.

வைகாணஸ ஆகமத்தில் திருமால் கோயில்களில், உப தேவதைகளில் சக்தியே பிரதானமாகக் கூறப்பட்டது. பத்தாவது சீக்கியர் குருமகான் குரு கோவிந்த் சிங்கும் துர்கா தேவியைப்பற்றிய துதி நூலை எழுதினார். அதனைச் சீக்கிய பெருமக்கள் அதிகாலையில் படிப்பதுண்டு; அவ் வழக்கம் இன்றும் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

இந்தப் பராசக்திக்கு ஆண்டுதோறும் மூன்று நவராத்திரிப் பண்டிகைகள் உண்டு. அன்று பராசக்தி கொலுவிருந்து, அடியார்களின் குறைகளை நேரில் கேட்டு அருள் பாலிக்கிறாள் என்பது நம் ஹிந்துக்களின் கருத்து ஆகும். காஞ்சி ஜகத்குரு பரமாச்சார்யாள் ஒரு முறை இப்பராசக்தியின் பெருமைகளைப்பற்றி மிக்க உருக்கமாகவும், சுருக்கமாகவும் திருவாய்மலர்ந்தபொழுது—“அம்பிகை பராசக்தி பரமாத்ம ஸ்வரூபம்; நான்மறைகளின் பரமத்தாப்பர்யமும் அவளே” என்றார்.

அந்தப் பராசக்தியே—மதுரையில் மீனாஷியாகவும், காசி (வாரணாசி)யில் விசாலாஷியாகவும், காஞ்சியில் மூலகாமாஷியாகவும் தரிசனம் தருகிறாள்.

காஞ்சியும் காமாஷியும்

காஞ்சி என்றால் “கலை நிலையம்” என்னலாம். கலை மட்டுமா, எல்லாக் கடவுளும் களிநடம் புரியும் இடம் அது. முகத்திரும்பும் பழம் புண்ணியஸ்தலங்கள் ஏழில் ஒன்று. பூமியே ஒரு

ஸ்ரீமேலிலிகார்ஜுனகவாமி கோயில் - ஸ்ரீசைலம்.

பசுவின் வடிவம். அதில் காஞ்சி—இடுப்புப் பகுதி. காஞ்சி என்றால் இடுப்பு என்பதாகும்.

“ஏஷா பூம: பரம புத்ரீ
ஏசானுபேண அகிலம் ஜகத்
காஞ்சீ தேச. புரீ காஞ்சீ”!

என்று காமாஷி விலாசம் உரைத்தது. காஞ்சியே ஒரு ஸ்ரீ சக்கரம் என்றால், அந்தச் சக்கரத்தின் நடுவில் உள்ள பிந்து ஸ்தானமே ஸ்ரீ காமாஷியின் ஸன்னிதானம். இங்குள்ள தேவாலயங்கள் எல்லாம் காமாஷியம்மையை நோக்காக அமைந்திருக்கின்றன.

இங்கு பகவான் ஸ்ரீ வரதன் அத்தகிரி மேல் பக்தபாரிஜாதமாய் சேவை தருகிறான். குமரக்கோட்டம், காமக்கோட்டம் என்பனவும் உள்ளன. அங்குள்ள காமாஷி காமராஜ பீடத்தில் எழுந்தருளியுள்ளான். பஞ்சபூதத்தவங்களுள் இது பிருத்வி (மண்) சேஷத்திரமாகும். இங்குள்ள சிவாலயங்களில் இதிகாஸ புராண வரலாற்றை ஒட்டி மூலஸ்தானத்தில் அம்மன் கிடையாது.

இந்தப் புண்ணியஸ்தலத்தை ஸ்தைய விரத சேஷத்திரம், பிரம்மசாலை, துவாதசாந்திவருக்தி சேஷத்திரம், ஸ்ரீ காமகோடிபுரீ என்றெல்லாம் அழைப்பார்கள். காமாஷி என்ற சொல்லுக்கு பக்தர்களின் விருப்பங்களை எல்லாம் திருக்கண்வட்டத்திலிருந்து சொரிபவள் எனப்பொருள்; வேறு பொருள்களும் உண்டு.

சரித்திரச் சான்றுகள்

கரிகாலன் என்னும் திருமாவளவன் செரு படைபுடன் இமயம் செல்ல நேர்கிறது. இடையில் ஒரு வேடன் மூலம் காஞ்சியின் பெருமையைக் கேட்டுப் பூரித்துப்போகிறான். பின் காஞ்சியைத் தனதாக்கி, நான்கு காத தூரமுள்ள சுற்றெல்லையுடைய எழில் நகராக்கி, குன்றையை மதில்களை மன்குஎழுப்பி, அதில் பலவகைப்பட்ட மக்களையும் குடியேற்றுகிறான். அதன் பின்னர், சாததன் அருளால் காஞ்சியில் செண்டு பெற்ற கரிகாலன், இமயத்தை வென்று செண்டால் அடித்துப் புவிக்கொடி பொறிக்கிறான்

பது செய்தி. கரிகாலன் கி.மு. 60 முதல் கி.மு. 10க்குட்பட்ட காலம் என ஆராய்ச்சி வல்லுனர் கூறுவர்.

இதனை,

“கச்சி வளைக் கைச்சி

காமக் கோட்டங்காவல்

மெச்சி இனிதிருக்கு மெய்ச்

சாத்தன் -- கைச்செண்டு

கம்பக் களிற்றுக் கரிகாற்

பெருவளத்தான்

செம்பொற் கீரி திரித்த செண்டு”

என்ற சிலப்பதிகாரம்—இந்திரவிழா ஊரடுத்த காதை உரை மேற்கோள் செய்யுளால் நன்கறியலாம்.

ஹரிஹரன் என்ற விஜய நகர மன்னன் (கி. பி. 1392) காலத்தில்—சாலி வாகன சகம் 1315-ல், இக்கோயிலின் கர்ப்பக்ரஹ விமானத்துக்கு தங்கத் தகடு வேய்ந்து கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதாக தொல்பொருள் இலாகாவின் சேகரித்துள்ள கல வெட்டுக் களினின்று தெரிய வருகிறது. தவிர, அசுரத் தேவராயர் என்ற விஜய நகர மன்னன் (கி. பி. 1554) காலத்திய கல் வெட்டுக்களும் இங்குக் காணக் கிடக்கின்றன. அவை மூலம் கோயி

லுக்கென்று கிராம தானங்கள் விடப்பட்ட செய்திகளை அறியலாம். மற்றும், சோழர் காலக் கல் வெட்டுக்களும் உள்ளன.

நந்திவர்மன், சம்புராயர் முதலிய மன்னர்களின் காலக் கல் வெட்டுக்களும் இக்கோயிலின் பழஞ்செய்திகளை மிக விசிவாகக் கூறுகின்றன.

ஆதிமில் இக்கோயிலில் தாந்திரீகர்கள் இருந்ததாகத் தெரிய வருகிறது. அத்வைத மதத்தை பாரதத்தின்பல இடங்களிலும் பரப்பிய ஆதிமூர் சங்கராச்சார்ய சுவாமிகள் பிற மதத்தவர்களை வாதிடல் வென்று காஞ்சியை அடைந்து—சர்வக்ஞபீடம் ஏறி காமகோடி பீடத்தை ஸ்தாபித்தார். இக்கோயிலில் “அஷ்டலக்ஷ்மிகள்” கொண்ட யந்திரத்தை பிரதிஷ்டை செய்தார். இப்போது நிகழும் பூஜையாலும் அதற்குத்தான்; காஞ்சிக் காமாட்சி அம்மனுக்கு அல்ல! காஞ்சிக் கோயில்கள் அனைத்தும் காமாக்கியம்மன்கோயில் திசையையே நோக்கி இருப்பதுடன், பிற கோயில் உற்சவ மூர்த்திகள் எல்லாம் காமாக்கியம்மன் கோயிலை வலம் வருதல் அதன் முக்கிய சிறப்பை மேலும் புலப்படுத்துவதாகும்.

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சுய உருவம் பெற்றதும், ஹயக்ரீவர் விஷ்ணு முகம் பெற்றதும், பூர்வம் எட்டாவதான மனுசசகர்வர்த்தி சகலகால ஞானம் பெற்றதும், தசரதர் பிள்ளைப்பெறு பெற்றதும், கணபதினுபிரமகாராஜனாகித் துதிகப் பெற்றதும், காந்தாரன், உருத்திரன் முதலியோர் துதிகப் பெற்றதுமான இப்புனிதத் தலத்தில், ஆதிசேஷன், துர்வாஸர், சரஸ்வதி, அன்னபூரணி, சுள்ளர் பெருமான் (திருமங்கையாழ்வாரின் மங்களாசாஸனம் பெற்றது) சாஸ்தா, மலிஷாசுரமர்த்தினி, காலபைரவர் ஆடியோரைத் தரிசித்துவிட்டுத் தூய உளத்துடனும் தெய்வீக உணர்வுடனும் திரும்புவோமாக!

தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

விடுதலை

பிறவித்தனையிலிருந்து விடுபட மனிதன் நான்கு வழிகளில் எதை வேண்டுமானாலும் பின்பற்றலாம். அவை:

1. கர்மயோகம் — பற்றற்ற செயல்வழி
2. பக்தியோகம் — ஒருமுகப்பட்ட ஆராதனைவழி
3. ராஜயோகம் — எல்லாவற்றிலும் இறைவனைக்காணுதல்
4. ஞானயோகம் — உயர்ந்த அறிவு வழி.

எட்டு வகைச் செல்வங்கள்

1. அரசு
2. மக்கள்
3. சுற்றம்
4. பொன்
5. மணி
6. நெல்
7. வாகனம்
8. வேலையாட்கள்

முக்தி ஸ்தலங்கள் - 16

1. ஸ்ரீரங்கம்
2. அஸ்திகிரி (காஞ்சீபுரம்)
3. அஞ்சனகிரிம்
4. தார்க்குயாத்திரி
5. சிம்மாசலம்
6. ஸ்ரீகூர்மம்
7. புருஷோத்தமம்
8. வதிரி நாராயணம்
9. நைமிசம்
10. துவாரகா
11. பிரையாகா
12. மதுரா
13. அயாத்தியா
14. கயா
15. புஷ்கரம்
16. சாளக்ராமம்.

இவைகள் இராமானுஜருக்கு மிகவும் உகந்த ஸ்தலங்கள் என்று பெரியோர் சொல்வர்.

பயனற்றவை

ஓரெட்டில் எட்டாத இனமையும்	— 8
ஈரெட்டில் எட்டாத கல்வியும்	— 16
மூவெட்டில் எட்டாத மனமும்	— 24
நாலெட்டில் எட்டாத மகனும்	— 32
ஐயெட்டில் எட்டாத செல்வமும்	— 40
ஆறெட்டில் எட்டாத கீர்த்தியும்	— 48
ஏழெட்டில் எட்டாத தவமும்	— 56
எட்டெட்டில் எட்டாத சாவும்	— 64

பயனில்லையென

—தகவல்: அடியார்க்கடியவன்—கேதாண்டபட்டி.

ஜடாயு

இந்த உலகம் அழியுமா? அழியும் எனால எப்போது? இப்படிச் சிலர் கேள்விகளை எழுப்புகிறார்கள். உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் அழியப் போகிறது என்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன், சிலர் கணித்தார்கள். அந்த நாளில் 'நாம் மட்டும் தப்பி விடலாம்' என்று நினைத்து அவர்கள் ஒரு மலையீது ஏறி நின்றுகொண்டார்கள். இப்படிப் பத்திரிகைகளில் செய்தி வந்தது. அவர்களை இப்போது நினைத்தாலும் நமக்குச் சிரிப்புத்தான் வருகிறது. மலையீது தின்றுகொண்டால் மட்டும் உலக அழிவிடுவதற்கு தப்பிவிட முடியுமா? உலகத்தில் மலையும் ஒரு பகுதி அல்லவா? உலகம் அழியுமோது மலையும் சேர்ந்து தானே அழியும்? சரி, அன்றைய தினம் உலகம் அழிந்ததா? இல்லையே!

உலகம் ஏன் அழியவில்லை? பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உலகம் அழியாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்? யாராவது சிந்தித்துப் பார்த்தார்களா? இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் ஒருவா சிந்தித்துப் பார்த்தார் இதனை. இவா ஒரு அரசர். கடலுள் மாய்ந்த பாண்டியன் இளம்வழுதி என்பது இவரது பெயர். ஆட்சித் திறத்தோடு அறிவுத் திறமும் மிக்கவர் இவர். நாட்டு மக்களின் நன்மைக்காகச் சட்டங்களை மட்டுமல்ல, பாடலையும் இயற்றியவர் இவர். இந்த உலகத்தில் இன்னும் சில நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருக்கும்வரை உலகம் அழியாது. 'நல்லவர் ஒரு வருக்காக எல்லாருக்கும் மழை பெய்கிறது' என்றார் வள்ளுவர் பெருந்தகை. அதுபோல, நல்லவர் சிலராவது வாழ்வதனால்தான் இந்த உலகம் இன்னும் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கிறது என்கிறார் இளம்பெருவழுதி.

புகழ்தரக் கூடிய செயல்களுக்குத் தம் உயிரையும் தியாகம் செய்பவர்கள்-உலகமே கிடைப்பதாக இருந்தாலும் பழிதரும் செயலைச் செய்யாதவர்கள்-தமக்காக வாழாமல் மற்ற

வர்களுக்காவே வாழ்பவர்கள்-ஆகிய நல்லவர்கள் இருப்பதனால்தான் இந்த உலகம் அழியாமல் இன்னும் நிலைத்து நிற்கிறது என்கிறார் அவர்.

புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர்;
பழியெனின்
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர்;
அன்ன மாட்சி அணையாநித்
தமக்கென முயலா நோந்தான்
பிறர்க்கென முயலுநா
உண்மையானே.....
உண்டால் அமம இவ்வுலகம்

என அவர் இசைக்கும் பாடல், புற நானூறு என்னும் சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் (பா-182) இடம் பெற்றுள்ளது

புகழுக்காக உயிரைக் கொடுக்கும் புண்ணியர்கள் இருக்கிறார்களா? இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் புகழ்

புலவர். பெ. கிருஷ்ணராஜன்,
M.A., B.Ed.,
சேலம்-6.

கிடைக்கும் என்று உயிரைக் கொடுப்பதில்லை. தமக்கென வாழாமல் மற்றவர்களுக்காக வாழும்போது தம் உயிரை இழக்கிறார்கள். அதனால், புகழ் அவரைத் தேடி அடைகிறது.

இந்திய நாடு அந்நியரிடம் கிக்கி அடிமைப்பட்டுச் சேழிந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது நாட்டு மக்களின் உரிமைக்காக மகாத்மா காந்தியடிகள் போராடினர். அவர் தம் சக போகங்களைத் துறந்தார். தடியடியும் சிறைவாழ்வும் பெற்றுப் பல துன்பங்களுக்கு ஆளானார். நாடு விடுதலை அடைந்த பிறகும் மக்களின் நன்மைகளைப் பற்றியே சிந்தித்தார். அப்போது தியவன் ஒருவனது துப்பாக்கிக்குள் இருக்கும் தம் உயிரை

ஈந்து புகழுடல் பெற்றார். மகாத்மா காந்தியடிகளைப் போலப் புகழுடம்பு பெற்ற பறவை ஜடாயு. சீதா தேவியை அரக்கன் இராவணனிடமிருந்து மீட்பதற்காகப் போராடி உயிர் நீத்துப் புகழ் கொண்ட ஜடாயுவின் பெருமையை இராமகாதை பாராட்டும். சாதாரண மனிதரைக் காட்டிலும் உயர்குணம் கொண்ட ஜடாயுவை, உயர் திணையாகவே மதித்து எல்லா மொழி இராமாயண நூல்களும் போற்றுகின்றன.

சூரிய தேவனின் தேர்ச்சாரதி அருணன். அவனுக்கு இரண்டு மக்கள் அவர்கள் சம்பாதி. ஜடாயு என்பவர்கள். கழுகு உருவமுடைய இவர்கள் கழுகு இனங்களுக்கு அரசர்களாகி ஆட்சி செய்து வந்தார்கள். இவர்கள் தேவர் உலகைக் காண ஆசைப்பட்டு, ஒரு நாள் வானில் மிக உயரப் பறந்தார்கள். சூரியனது தேரின் அருகில் சென்றபோது ஜடாயு, சூரிய வெப்பத்தினால் வெதுமீக்கி கதறினர். அப்போது சம்பாதி, ஜடாயுவுக்கு மேலாகப் பறந்து தன் சிறகுகளின் நிழலால் தம்பியை மறைத்துக் காத்தான். இதனால் சம்பாதியின் சிறகுகள் முற்றிலும் எரிந்து உடல் வெந்து உயிர் நீங்காமல் சாரங்கமுனிவர் வசித்த மகேந்திர மலைச்சாரலில் மூர்ச்சித்து விழுந்துவிட்டான். அண்ணனுக்கு ஏற்பட்ட நிலைகண்டு ஜடாயு உயிர்விடத் துணிந்தார். சம்பாதி ஜடாயுவைத் தேற்றி, 'நான் வலிமை இல்லாமல் இருக்கிறேன். நீயும் இறந்துவிட்டால் கழுகு இனங்கள் அரசனில்லாமல் வருந்த நேரிடும். ஆகவே நீ போய் அரச காரியத்தைக் கவனி' என்று கூறி ஜடாயுவை அனுப்பி வைத்தான். ஜடாயு தன் டகவனத்தில் இருந்து வந்தார்.

மகேந்திர மலைச் சாரலில் அசைவதற்குக் கூட முடியாமல் இருந்த சம்பாதி, பின் ஒரு காலத்தில் இராம நாமத்தைக் கேட்ட அளவில் சிறகுகள் வளரப் பெற்று, முன்போல் பறக்கும் வலிமை பெற்றான்.

நவகிரக துதிமாலை

ஞாயின் : ஞாலமேழும் வாழலாக்கும் உயர்ஞாயிறே, போற்றி!
சீலமொடு ஞானமும் அருளகின்ற செஞ்சுடரே போற்றி!
காலமெனும் விதியினில் ஏற்றிய எரிசுடரே போற்றி!
கோலமிகு வைகறையில் குலங்காப்பாய், போற்றி, போற்றி!
சந்திரன் : பாருவகில் மணிவிளக்கே, வளர் மதியே, குளிர் நிலவேபோற்றி!
பாரோரின் சீர்மதியை ஆள்கின்ற எழில்நிலவே, போற்றி!
தாவன்யம் தன்மையொடு நின்புகழே வெண்மதியே போற்றி!
தாரணியின் தவமணியே, புகழ்தருவாய் போற்றி, போற்றி!
செவ்வாய் : பூமிதன்னின் புத்திரனும் புகழ்பரப்பும் செவ்வாய் போற்றி!
பூவுலக மாவிடரின் பதவிநிலம் அருள்கின்ற தேவா போற்றி!
மேவுபுகழ்ச் செங்கோளே, செவ்வேனே! வேலா போற்றி!
தேவதிகழ் அங்கரகாடி, நின் திருவடி போற்றி! போற்றி!
ராகு : நிழல்கோளாய் இடம் வலமாய் வருகின்ற கொடும்பாம்பே
போற்றி!
தழல்நெருப்பே, மானவரின் விடக்கோளே, ராகுவேபோற்றி!
சுழல்வாழ்வில் இருந்தவிர்க்க இரங்கிடுவாய் எமதேவே
போற்றி!
உழல்கின்றேன் அருள்புரிவாய், தயவுடனே போற்றிபோற்றி!
குரு : கோளனைத்தும் பணிகின்ற பெருங்கோவே, சுரகுருவேபோற்றி
கோருகின்ற பொருள், செல்வம் பேறுபெற அருள்தேவே
போற்றி!
போகங்கள் பெருகிடவே, தோஷங்கள் நீங்கட்டும் குருவே
சோகங்கள் விலக்கிடவே வினாந்திடுவே போற்றி? போற்றி!
சனி : புதிர்நிறைந்த மந்தகதிப்பெருங்கோளே! சனிகேவாபோற்றி!
பூவுலகோர் பாவங்கள் நின்மாட்சி, சுருந்தேவா போற்றி!
பெருந்துன்பம், பிணிநோய்கள் மாற்றிடுவாய் நின்னடிபோற்றி
பேதைமையோடு, துயர்வறுமை தீர்த்திடுவாய் போற்றி!
போற்றி!
புதன் : தினகரனின் துரிதகதித் துணைகோளே, புததேவா, போற்றி!
மானவரின் அறிவுகர்மை, நின்பலத்தால் புத்திதேவா,
வானவரின் அருளாசி, சீர்த்தி, புகழ் புதபகவான் போற்றி!
தானங்கள், தருமங்கள் நல்கிடுக போற்றி! போற்றி!
கேது : நிழல்கோளின் இணைகோளே! கொடும்பாம்பே, கேதுவே
போற்றி!
அழல் உமிழும் விடக்கோளே, ஞானமருள் தெய்வமேபோற்றி!
சுழலினைகள் சரணடைந்தேன் இரங்கிடுவாய் போற்றி!
கவலைகள் தீரவேண்டும், உன் அருளால் போற்றி! போற்றி!
சுக்ரன் : செங்கதிரோனின் சேவகனே! சுடர்மிகு கோளே சுக்ரனே
போற்றி!
சங்கடங்கள் தொலைத்துப் பொருள் அருள்வாய் போற்றி!
மங்களமாய் வாழவேண்டும், ஒளிர்வெள்ளிக்கோமானே
போற்றி!
எங்களுடைய பேறுகளே உன் கருணையே, போற்றி! போற்றி!

பூரம் - சென்னை - 3.

அயோத்தி அரசன் தசரதன் ஒரு சமயம் வேட்டைக்காகத் தண்டக வனம் சென்றான். நீண்ட தொலைவு வந்ததால் களைத்துப் போன தசரதன் தனது சேனைகளைத் தொலைவில் நிறுத்திவிட்டுத் தான் மட்டும் ஒரு மரத்தினடியில் படுத்து உறங்கினான். அந்த மரத்தடியில் பாம்புப் புற்று ஒன்று இருந்தது. நித்திரை மயக்கத்தில் தசரதன் அந்தப் புற்றை உதைத்து விட்டான் புற்று உடைபட்டு அதிலிருந்து பாம்பு ஒன்று வெளிப்பட்டது. அது தசரதனைக் கடிக்க வந்தது. இவை அனைத்தையும் ஒரு மரத்தின் மீதிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஜடாயு, திடீரென்று பறந்து வந்து நாகத்தைத் தன் அலகால் கொத்திக் கொன்றான். அப்போது தூக்கம் கலைந்து எழுந்தான் தசரதன். நடந்தவை அனைத்தையும் ஜடாயு கூறினான். தசரதன் மகிழ்ச்சி அடைந்து, “என் உயிரைக் காத்த நீ இன்று முதல் எனக்குச் சகோதரன்” என்று ஜடாயுவைத் தழுவிக்கொண்டான். அதற்குப் பிறகு இருவரும் பிரிந்தார்கள்.

நெடு நாட்களுக்குப் பின், கைகேயியின் வரத்தினால் இராமன் காட்டிற்குச் சென்றான். அவனுடன் சீதையும் இலட்சுமணனும் சென்றனர். அவர்கள் தண்டகவனத்தில் பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். அதன் பிறகு அகத்திய முனிவரின் கட்டளைப்படி பஞ்ச வடிக்குப் புறப்பட்டார்கள். சிறிது தொலைவில் ஜடாயு அவர்களைப் பார்த்தார். அவர்கள் தசரத குமாரர்கள் என அறிந்து ‘தசரதர் நலமா?’ என விசாரித்தார். தசரதன் புகழுடம்பு பெற்றான் என்பதைக் கேள்விப்பட்டவுடன் ஜடாயு பதைபதைத்துக் கீழே விழுந்து மயக்க மடைந்தார் இராம லட்சுமணர் செய்த உதவியால் ஜடாயு மயக்கம் தெளிந்து, ‘பிள்ளைகளே! நானும் தசரதனும் உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்று என இருந்தோம். எனவே அவர் பிரிந்தபின் நான் உயிர் வாழ்

வது தகுதி அல்ல. நான் நெருப்பில் புகுந்து உயிர் துறந்து விடுகிறேன்.

உடல இரண்டுக்கு உயிர் ஒன்றான பிரியவும்தான் பிரியாதே இனி

திருகுகும்

உடற் பொறையாம பீழை பாராது எரியதனில் இன்றே புகுந் இறவேனெல் இத்துயரம் மறவேன்.

(கம்பராமாயணம்)

நீங்களே என் மக்கள். ஆதலின் எனக்கு ஈமக் கடன்களை நீங்களே செய்து விடுங்கள் என்று கூறி நெருப்புமூட்டத் தொடங்கினார். இராமனும் லட்சுமணனும், “நாங்கள் தந்தையை இழந்தோம்; உங்களையும் இழந்துவிட்டால் நாங்கள் வாழ்வது எப்படி?” என்றுகூறி ஜடாயுவின் முயற்சியைத் தடுத்து அவரைத் தேற்றினார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் பஞ்சுவடி செல்லும் வரையினும் அவர்களின்மீது வெயில் படாதவாறு ஜடாயு தன் இறக்கைகளை விரித்து நிழல் பரப்பிச் சென்றார். பஞ்சுவடியில் அவர்களை விட்டுவிட்டு ஜடாயு தன் இருப்பிடத்தை அடைந்தார்.

இராமன் இலட்சுமணன் சேதை ஆகிய மூவரும் பஞ்சுவடியில் வசித்து வந்தனர். ஒரு நாள் மாரீசன் என்னும் மாயமான் காரணமாக இராம லட்சுமணர் சேதையைப் பிரிந்து சென்றனர். அச் சமயம் இராவணன் சேதையை வஞ்சகமாகக் கவர்ந்து ஆகாய வழியே பறந்து சென்றான். அதனைப் பார்த்த ஜடாயு இராவணனுக்கு அருகில் பறந்து சென்று சேதையை விட்டுவிடப்படி அறிவுரை கூறினார். மூர்ச்சையும் முதலையும் கொண்டது விடா அல்லவா? ஜடாயுவின் புத்திமதி செவிடன் காதி ஊதிய சங்கு ஆயிற்று.

அதனால் ஜடாயு இராவணனுடன் மோதினார். இராவணனின் முடிகள் பத்தையும் கீழே தள்ளினார். அவனுடைய தேரின்மீது கட்டியிருந்த வீணைக் கொடியைத் தன் அவனினால் கிழித்து எறிந்தார். இராவணனுது

விலலைத் துண்டித்து, அம்புரத் தூணியைப் பறித்து எறிந்தார். இராவணனுடைய தேர்த் குதிரைகளைக் கொன்று கேரையும உடைத்தெறிந்தார். தேர்ப்பாகனது தலையைக் கிள்ளி இராவணனது முகத்தின்மீது வீசி எறிந்தார். இவற்றில் இராவணன் கடுஞ்சினம் கொண்டு சிலபெருமான தந்த தெய்வ வானெடுத்து ஜடாயுவின் சிறகுகளை அறுத்துவிட்டான். மலை ஒன்று விழுந்ததுபோல, ஜடாயு நிலத்தின்மீது சாய்ந்தார். இது தான் தக்க சமயம் என்று இராவணன் சேதையை மண்ணோடு சேர்த்தெடுத்துத் தன் தோளின்மீது வைத்துக் கொண்டு ஆகாய வழியே சென்றுவிட்டான்.

இராமனும் இலட்சுமணனும் பர்ண சாலையில் சேதையைக் காணாமல் திகைத்தனர். அவனைத் தேடிப் புறப்பட்டனர். வழியில் வீணையின் உருவம் எழுதப்பட்ட கொடி அறுந்து கிடப்பதைப் பார்த்தனர்; ஒருதேரின் சிதைந்த பாகங்களோடு, தேர்த் குதிரைகளும் தேர்ப்பாகனும் இறந்து கிடப்பதைக் கண்டனர்; சேதையின் அணிகலன்கள் சிதறிக் கிடப்பதைப் பார்த்தனர்; சேதையை மீட்பதற்காக ஜடாயு போரிட்டிருக்கலாம் என்று அவர்கள் நினைத்தனர்; மேலும் சிறிது தூரம் சென்றபோது சிறகுகள் அறுபட்டு நிலத்தில் வீழ்ந்து கிடந்த ஜடாயுவைக் கண்டனர். ஜடாயுவின் நிலையைப் பார்த்துத் துக்கம் தாங்காமல் இராமன் மூர்ச்சை அடைந்தான். இலட்சுமணன் சிறிது நீர்கொண்டு வந்து அண்ணலின் முகத்தில் தெளித்தான். மயக்கம் நீங்கிய இராமன் ஜடாயுவைப் பார்த்துப் பல்வாறு புலம்பினான். இலட்சுமணனும் அழத்தொடங்கிவிட்டான்.

இவர்களுடைய அழகைக் குரலாக் கேட்ட ஜடாயு, சிறிதே கணவிழித்துப் பார்த்தார். இராமனையும் இலட்சுமணனையும் கண்டு, ‘புண்ணிய சேலர்களே! இறக்கும் சமயத்தில் உங்களைத் தரிசிக்கப் பெற்ற நான் புண்

னியம் செய்தவன் ஆவேன். இராவணன் என்னும் அரக்கன் சேதையைக் கவர்ந்து சென்றான். அவன் அவனைத் தொடுவதற்கு அஞ்சி மண்ணோடு பெயர்த்து எடுத்துச் சென்றான். அதனால் சேதைக்கு எத்தகைய இழிவும் நேராது. அவளை மீட்பதற்காக நடந்தபோரில் நான் இந்தியை அடைந்தேன். நீங்கள் அரக்கனை அழித்து நலமாக வாழ்வீர்களாக! என்று வாழ்த்தினார். அப்போது ஜடாயுவின் உயிர் பிரிந்தது. இராமனது தரிசனத்தால் ஜடாயு மோலான பதம் அடைந்துவிட்டார்.

ஆண்டாண்டு அமுது புரண்டாலும் மாண்டார் வருவரா? அதனால் இராமனும் இலட்சுமணனும் ஒருவாறு மனம் தேறுதல் அடைந்தனர். இராமன் ஜடாயுவுக்குப் பிள்ளை போலிருந்து அவருக்குச் செய்ய வேண்டிய இறுதித் கடன்களைச் செய்து முடித்தான்.

பறவைகளில், மயில் தோகை விரித்தாடிக் கண்ணுக்கு இன்பமளிக்கிறது. குயில் இன்னிசைக் குரலெழுப்பிச் செவிக்கு இன்பமூட்டி மனத்தை மகிழ்விக்கிறது. கோழி, காலை யில் கூவி நம்மைத் யிலெழுப்புகிறது. காகம் கூட்டு வாழ்க்கையை உணர்த்துகிறது. அன்னம் நீரைப் பிரித்துப் பால் மட்டும் பருகுகிறது. அன்றில் துணையைப் பிரிந்தால் உயிரைத் துறக்கிறது. இன்னிசைக்கு மயங்கும் அகணமா, கோரே ஒலியைக் கேட்கும்போது உயிரை விடுகிறது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு பறவைக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது. ஆனால் எந்த வகையிலும் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு கழகு எனும் பறவை இனத்திற்கு இல்லை. இந்தப் பழியைத் துடைக்கும் வகையில் கழகு அரசர் ஜடாயு தோயிராட்டியைக் காப்பாற்ற முயற்சி செய்து நடந்த போரில் தம் உயிரைத் தந்து இராமாயணத்தில் நிலையான இடத்தைப் பெற்றுவிட்டார்.

தன் உயிர் புகழ்க்கு விறற் நாயகன் என்று கம்பர் ஜடாயுவைப் பாராட்டுகிறார் மனிதர்களும் மட்டுமல்ல, பிற உயிர்னவர்களும் ஜடாயுவைப் போலத் ‘தமக்கென வாழாமல் மற்றவர்களுக்காக வாழ்வார்கள்’ இருப்பதனால்தான் இந்த உலகம் இன்னும் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கிறது. ★

அக்காரத் தீங்கனி

திரு. வ. ஜோதி எம். ஏ..

புதுப்பேட்டை

பெருமானை மனதில் எண்ணி ஆத்மானுபவத்தில் தினைத்த ஆம் வார்தகள், தங்கள் அனுபவத்தை அப்படியே எழுதிப் போந்தார்கள். பெருமானின் இயல்புகளை நமக்குச் சுட்டிக் காட்டும் முகத்தான் அரிய சொற் றெட்டர்களை நமக்கு விட்டுச் சென் றுள்ளார்கள். அத்தகைய அருமையான சொற்களில் ஒன்றுதான் 'அக் காரம்'. எண்ணிப் பார்க்கும் தோறும் அரிய பெரிய கருத்துகளை நமக்கு வழங்கும் இனிய சொல் 'அக்காரம்'.

'அக்காரம்' என்ற சொல்விற்குச் சர்க்கரை, இனிப்பு, கரும்பு என் நெல்லாம் பொருள் உண்டென்றாலும் அறிவிலும் அரிய சொல்லாழம் உள்ள தென்று எண்ணுகின்ற அளவிற்குத் கம்முடையபாடல்களில் அச்சொல்லை ஆண்டுக் கையாண்டுள்ளனர்.

அடியவர்கள் உள்ளத்தில் இனிப் பாக இருப்பவன் என்றும், உவப் பாய் உறைபவன் என்றும் அன்றோர் கள் ஆண்டவனைக் கூறுவர் அக் துடன் மட்டுமின்றி இறைவனை பழம்- என்றும், சுவை என்றும், கனி என் றும், கரும்பு என்றும் பல பக்தி நூல் கள் பேசுவின்றன. 'அருள் பழுத்த செழுங்கனியே, அகம் பழுத்த சிவ ஞான அமுதே' என்றும், 'கோடை நிலை இனிப்பாற்றிக் கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர்தருவே, தரு திறவே, நிழல் கனிந்த கனியே' என் றும், 'சுவைக் கட்டியினும் இனித் திரும் கரும்பே' என்றும் இன்னும் பலபடியாகவும் இராமலிங்க அடிகள் பேசுவார்.

தேவாரம், திருவாசகம் போன்ற நூல்களில் கரும்பின் சுவையோடு வைத்து இறைவனின் இயல்பு பேசப் படுவதைக் காணலாம். திவ்யியப் பிரபந்தம் 'அருமா கடலமுதே'

(16:6), 'கண்ணலை கரும்பினிமைத் தேறலை' (16:39) என்றெல்லாம் இறைவனைப் பற்றிக் கூறும்.

இப்படி இனிப்போடு சம்பந்தப் படுத்தி இறைவனின் பெருமையைப் பேசுகின்றவர் பலர் திருமங்கை ஆழ்வார் தம் பாசரத்தில், திருக் கடிகையில் அமர்ந்துள்ள பெருமானை 'அக்காரக்கனி' - என்றே அன்புருக அழைக்கின்றார்.

"மிக்காணை, மறையாய் விரிந்த

விளக்கை, என்னுள் புக்காணை புகழ்ச்சைப் பொலிவினை யொன்மலையை தக்காணைக் கடினைத் தடவானுற்றின் மிசைஇருந்த அக்காரக் கனியை அடைந்துய்ந்து போனேனே."

(பெரிய திருமொழி 8-9-4 (1731)

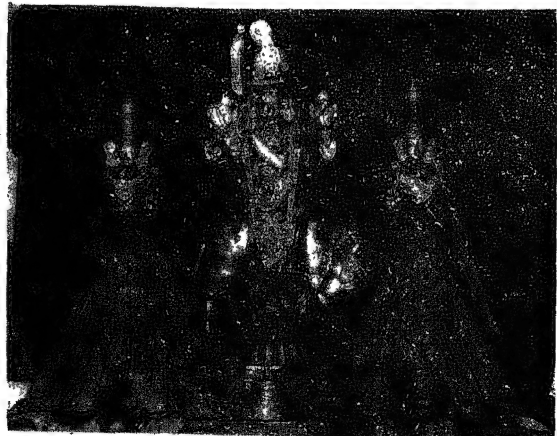
என்று 'தக்காணை, கடினைத் தடவ் குன்றின் மிசை இருந்த அக்காரக் கனியை அடைந்துய்ந்து போனேனே' என்று பாடி பெருமானையே 'அக்

காரக் கனி' என்று அழைக்கின்றார் ஆம்வார்.

எம்பெருமான் கடினைக் போன்ற திருத்தலங்களில் 'அக்காரக் கனி'யாய் எழுந்தருளக் காரணம் யாது? பக்தி பழுத்த அடியார்களுக்காக எம்பெரு மான் இவ்வாறு அக்காரக்கனியாய் எழுந்தருளியுள்ளான். பக் தியில் பழுத்த அடியார்களின் பிறவி என் னும் பவம் அறுக்கக் காரணமாய் இருப்பவன் இறைவன்.

இக்காரணம் பற்றியே திருமழிசைப் பிரான் இறைவனை 'பக்தியுழவன்' என்று பாடுகின்றார். பக்தியாய் பூசிப் பவர் உள்ளங்களில் நின்று, அவனி டத்தில் உள்ள காமம், குரோதம் போன்ற தீக்கனிகளைத் தீய்த்து, பிறப்பு அறுக்கக் காரணம் ஆகிறான்.

"அதாவது அவன் தித்திக்கும் தீங் கனியாய் மட்டும் இல்லாமல், பிறவி என்னும் தீக்கனியை அழிக்கின்ற வனாகவும் உள்ளானும், இக்கருந்தை

ஸ்ரீ வேணுகேசபால் கவாமி - கார்வெட்டுநகர்.

ஆண்டாள் திருக்கோலத்தில் ஸ்ரீராமகோபாலன்.

மிக அருமையாக அமைத்துப் பாடு
கின்றார் கண்ணபுரக்கலம்பக ஆசிரியர்.

‘தித்திக்கும் அக்காரத் தீங்கனியாம்
சௌரிசன்
பகதி பழுத்தார் பவம கைக்கும்—
பித்தன
உவர்க்கடல வண்ணன புளியருடி
யோங்கும
துவர்க்கும் அதரத்தான் தோய்வு’
(கண்ணபுரக்கலம்பகம்-57)

இப்பாடலில் இறைவன் அக்காரத்
தீங்கனியாய் இருக்கிறான் என்பது
மட்டுமின்றி பகதி பழுத்தார் பவம்
கைக்கும் பித்தனாகவும் இருக்கிறானாம்.

அது மட்டுமா?

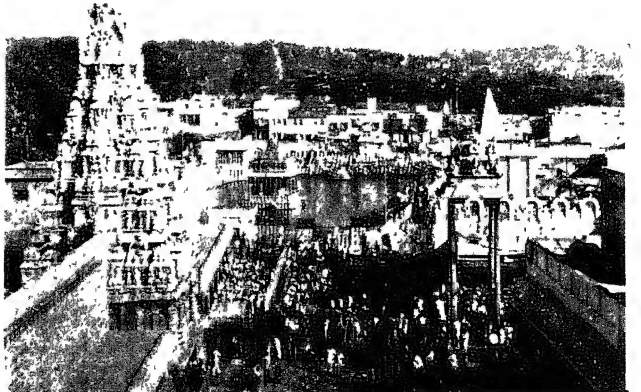
பகதியாகிய கனியை நம் உள்ளத்
தில் பழுக்க வைப்பதற்கே அக்காரத்

தீங்கனியாய் உள்ளானாம். பகதி
யாகிய பழம் பழுத்த பின்னர் நம்
பிறவி என்னும் தீக்கனியை நசிய
வைப்பதற்காக எப்போதும் பித்தனாக
அலைகின்றானாம். அதனால்தான் இரண்டாம்
அடியில் ‘பகதி பழுத்தார் பவம்
கைக்கும் பித்தன்’ என்கிறார் ஆசிரியர்.

கனியாக இனிக்கின்ற இறைவன்
நம் பிறவிக் கெடவும் காரணமாய்
இருப்பதால் அக்காரத் தீங்கனி
என்ற சொல்லைக் கலம்பக ஆசிரியர்
கையாள்வது போன்று, திருவாசகத்
திலும் மாணிக்கவாசகர் இனிக்கு
இறைவனே, வாழ்வு அற வாழ்
விக்க வந்தவன் என்கிறார். இக்
கருத்து திருவாசகத்தில் பிடித்த
பத்து என்ற பகுதியின் முதற்பாட
லில் காணப்படுகிறது.

‘உம்பர்கட் கரசே’ ஒழிவற நிறைந்த
யோகமே! ஊற்றையேன் தனக்கு
வம்பெய்ம் பழுத்தென் குடிமுழு
தான்டு
வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே!
(திருவாசகம்)

‘ஊற்றையேன் தனக்கு வம்பெய்ம்
பழுத்த இறைவன் அவருடைய
வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்து’

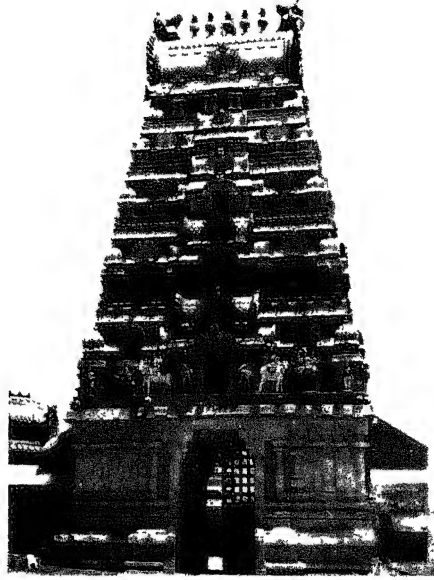
திருமலைத் திருக்கோயில்.

என்று வீட்டுலகம் பற்றிப் பேசுகின்றார். எனவே இறைவன் தீங்கனியாய் உள்ளத்தில் தித்திப்பவராய் மட்டுமின்றி, பக்தியில் முதிந்தவர்களின் பிறவி என்னும் தீகனியைச் சிதைப்பவனாகவும் இருக்கின்றான் என்ற பதையே 'அக்காரத் தீங்கனி' என்ற சொற்றொடர் சுட்டிக் காட்டுகின்றது.

தித்திக்கும் அக்காரத் தீங்கனி என்ற பாடலின் மூலம் இன்னொரு சிறப்பையும் ஆசிரியர் நமக்குச் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். இறைவன் அறுசுவைக்கும் மூலகாரணராய் இருக்கிறான் என்பார். இப்பாடலில் அவர் தித்திப்பு (இனிப்பு) அக்காரம் (காரம்) பலம் கைக்கும் (சுசப்பு) உவர்க்கடல் வண்ணன் (உப்பு) புனித குடி ஒங்கும் (புளிப்பு) துவர்க்கும் அதரத்தான் (துவர்ப்பு) என்று அறுசுவையையும் அமைத்து 'ஷட்ரசம்'- என்ற தலைப்பில் அற்புதமாய்ப் பாடுகின்றார். எனவே 'ஸரவரஸு' என்ற வாயு எல்லா வகையான சுவையாகவும் இறைவன் இருக்கிறான் என்ற உட்பொருள் பாடலில் அமைந்திருப்பது எண்ணியெண்ணி இறும் பூதெய்தத்தக்கது.

இவன் கடல் நிறத்தை உடையவன். சிவந்த வாயையுடையவன். பரந்த ஆழ்ந்த தண்ணளிகொண்டவன். அவன் புனிதகுடி தோய்ந்த நால் கடல் வண்ணன் தன் கருமை நிறம் மாறாமல் கடல் போல் கிடந்தான். இக்கருத்தைத் தம் பாடலில் பின்வருமாறு அமைத்துப் பாடுகின்றார் நம்மாழ்வார்.

'கொடியார் மாடக் கொணுகத்தும்
புனிதகுடியும்
மடியா தின்னே நீதியில் மேவி
மகிழ்ந்துதுதான்
அடியார் அல்லல் தவிர்ந்த அசைவோ?
அன்றோல் இப்
படிதான் நீண்டு தாயிய அசைவோ?
பணியாயோ'
(திருவாய்மொழி 8-3-5 (3473))

தேரழந்தூர் சிவஸ்தலம்.

திருக்கடிகையிலே வீற்றிருந்து அடியார்களது அல்லல்களைத் தவிர்த்து, களைப்புத் தீர்வதற்குச் சாய்ந்துள்ளான் என்று பெருமானுடைய பெருமையைப் பேசுகின்றது திருவாய்மொழி.

இக்கருத்தைத் திரும்பக்கை ஆழ்வார் அருளிச் செய்த திருக்குறந்தாண்டகம் மிக அருமையாகப் பேசுகின்றது. மாவிடப் பிறவியினை உறுதியற்ற தன்மையினை எண்ணி, அவ்வாழ்க்கைக்கு வேண்டியவற்றையே இறைவனிடம் வேண்டி நிற்கின்றனரே? ஊன் வாழ்க்கைக்குத் தேவையானதை வேண்டாமல் இப்பிறவி என்னும் பெரும் பிணி நீங்க வேண்டியவற்றை அன்றோ இறைவனிடம் வேண்ட வேண்டும்?

'வாவிடம் புயலை மாலி வறையிடைப்
பிரசம் ஈன்ற
தேவரிடைக் கரும்பின் சாற்றை திரு
வினை மருவி வாழார்

மாவிடப்பிறவி அந்தோ! மதிக்கில்
கொள்க, தந்தம்
வண்ணிடைக் குரம்பை வாழ்க்கைக்கு
உறுதியே வேண்டியுரே-2039.

என்று திரும்பக்கை ஆழ்வார் மாநிடரை நொந்து பேசுகின்றார். எனவே மாவிடப் பிறவி என்றால் பலம் அறுக்க வேண்டியது இன்றியமையாதது. அப்படி பலம் அறுக்கப்பட வேண்டுமானால் பக்தியில் பழுக்க வேண்டும். அப்படி பக்தியில் பழுத்தவர்களின் பலம் அறுக்க அக்காரத் தீங்கனியாய் இறைவன் உள்ளான். இப்படி அக்காரம் என்ற சொல்லிற்கு இனிப்பு போன்ற பல பொருள்கள் இருப்பினும், இறைவனை அக்காரத் தீங்கனி என்று அழைத்து அவனின் பெருமையைப் பாடுவதோடு மிகச் சிறப்பையும் அச்சொல்லிற்கும் சேர்க்கின்றார் ஆழ்வார் என்றால் அது மிகையன்று.

சௌலப்பிய குணம்

திரு. ச. கறுப்பையா M.Sc., M.Phil.,

இராமநாதபுரம்.

எம்பெருமான் நாராயணனின் திருக்கல்யாண குணங்களுள் சௌலப்பியம் என்பதும் ஒன்று. சௌலப்பியமென்றால் இறைவனின் எளிவந்த தன்மையாகும். சௌலப்பியம் எனும் திருக்குணத்திற்கு விளக்கமாக அறிஞர் ந. சுப்புரெட்டிவார் கீழ்வருமாறு கூறுகிறார்:

“சௌலப்பியம் — எளியனாயிருக்கும் இருப்பு. கண்ணிற்குப் புலனாகாதிருக்கும் ஈசுவரன தன் திவ்விய மங்கள விகிரகத்தை, சேதநன் தன்கண்களாலே கண்டு பற்றுதற்கேற்ப எளியனாயிருத்தலாகும் இத்திருக்குணம். இறைவன் தான் இருக்கும் பரமபதத்தை விட்டுச் சமுசாரிகளின் இடையில் வந்தவதரித்துத் தன்னை எளியனாக்குகிறான்.” (முத்திநெறி, ப. 257) மேலும் அவர், “தனது சௌலப்பிய குணத்தால் அவர்கள் கட்டவும் அடிக்கவும்மாட்டித் தன்னைச் சுவபடுக்கிக் கொள்வான்” (முத்திநெறி, ப. 54) என இறைவனின் சௌலப்பிய குணத்தன்மையைப் புலப்படுத்துகிறார்.

மற்ற சமயங்கள் இறைவனைப் பெருமையே வாய்ந்தோராகக் கொண்டாட, வைணவம் மட்டுமே வழிபடுகடவுளுக்குப் பரத்துவமும் சௌலப்பியமும் கற்பித்துள்ளது. ‘உயாவற உயர்நலம் உடைய இறைவன் இமயம் போலப் பரத்துவம் என்ற பெருமைப் பண்பும், கல்லும் மண்ணும் போல சௌலப்பியம் அதாவது எளிமைப்பண்பும் ஒரு சேர அமையப் பெற்றவன்’ எனக்கொள்வது வைணவமாகும். (தமிழ்ப் பண்பாட்டில் வைணவம் ப. 51). “திருவுடை மன்னரைக் காணில் திருமாலுக்கண்டேன” என்றார் நம்மாழ்வாரும். இறைமாட்சி பற்றிக் கூறப்போந்த வள்ளுவப் பேராசா

னும், “காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ் சொல்லன் அல்லனேல் மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்” (குறள்-386) என்றார். முறை வேண்டுவார்க்கும் குறையிரந்தார்க்கும் அரசன் காண்பதற்கு எளியனாய் இருத்தல் வேண்டும் என வள்ளுவர் விதித்தார். அதுபோலவே இறைவனும் தான் காட்சிக்கு எளியனாய் விளங்கி ஆன்மக்கட்கு அருள் பாலிக்க விழைகின்றான். வைணவம் இறைவனின் இக்குணச் சிறப்பை சௌலப்பியம் எனக் குறிக்கின்றது.

கோகுலத்தில் ஒருநாள் கண்ணன் யசோதையின் மார்பில் பாலருந்திக் கொண்டிருந்தான். அடுப்பில் வைத்துக் காய்ச்சுகின்ற பால் பொங்கியதைக் கண்ட யசோதை குழந்தைக் கண்ணனை விட்டு விட்டு முலைப்பால் சேர, மார்பிலணிந்த மாலைபிவிருந்து மதுத்துளி சிந்த, அடுப்பை நோக்கி ஓடலானாள். அதுதான் சமயமென்று என்னிய கண்ணன் பெரிய தாழியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெண்ணெய்த் தாழியை உடைத்து வாரிக்கொண்டோடினாள். வேதவித்தகரும், சிறந்த தவத்தோருமாகிய முனிவர்களும் தொடரவியலாத திருமாலையசோதை தொடர்ந்து விரட்டிச் சென்றாள்; அலுந்தாள்; அன்னை இளைத்ததுகூட கண்ணன் தாயின் கையகப்பட்டான். யசோதை கண்ணனின் இரு கால்களையும் உரலோடு சேர்த்துப் பிணிக்கலுற்றாள். ஆயின், அவள் தேடித்தேடிக்கொணர்ந்து கட்டிய கயிறெல்லாம் இருவிரலளவு குறைந்தன. கை சிவக்க, நெற்றி வியர்க்க முயன்றும் கட்டவியலாமல் தாய் யசோதை வருந்துதல் கண்ட கண்ணன் தான் விரும்பியதால் தாயால் கட்டுண்டான். எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் பரம்பொருளைய

இறைவன் இவ்வாறு எளியனாகி உரலில் கட்டப் பட்டான். இதைத்தான் சௌலப்பியப் பண்பு என்பர். இக்காட்சியைச் செல்வைச் சூடுவார்,

“விக்கி விக்கித்தன விரைகமும்
தாமரைச் செங்கை
சேக்க அம்கதிர்ந்த திங்களாக்
சிறுநுதல் வியர்ப்ப
மாக்கண் வெம்முலை மடவரல்
வருந்துதல் நோக்கி
யாக்கப் பட்டனன் எங்கனும்
நிறைந்த அங் விறைவன்”
(பாகவதம் - 2775)

எனச்சித்திரிக்கின்றார்.

இன்பத்தொல்லு சந்து இறைவன் தன் சௌலப்பிய குணத்தைக் காட்டியதாய்க் குலசேகரர் கற்பனை செய்கின்றார். கண்ணன் ஒரு நாள் தன் வீட்டிலேயே வெண்ணெயைத் திருடித் தின்னலானான். கையும் களவுமாய்ப் பிடிபட்டான். யசோதை அவனைத் தாம்புக் கயிற்றால் நையைப் புடைக்கலானாள். அப்போது, தாழியிலிருந்து வெண்ணெய்த் தன் தாமரைக்கையால் அனைத்து தொட்டுண்பதும், தாய் தாம்புக் கயிற்றால் அடிக்கவர, அதுகண்டு கண்ணன் கூசுதலும், அடிவிருந்தவுடன் அழுதலும், மேலும் தாய் அடித்திடக்கூடாதென்றருகதலும், அரும் போதேவாய் நெளிப்பதும், ‘அடித்துப் போதும் அனைத்திடல் வேண்டும்’ என்ற பான்மையில் அவளைத் தொழுதலும் ஆகிய காட்சிகள் கண்ட யசோதை தொல்லைப்பின்பத்து இறுதி கண்டாள். “தான் அப்பேறுகளுள் ஒன்றும் பெற்றிலனே” எனத் தேவகி புலம்புவதாக ஆழ்வார் கற்பனை செய்கின்றார். உலகெலாம் காத்தளிக்கும் முழுமுதற்பொருளாம் கண்ணன் தான் வீரும்பி ஏற்ற மானிடப் பிறப்பில் இவ்வாறு எளியனாகித் தாயால் தன்

டிக்கப்படும் நிலைக்குத் தன்னை ஆட்படுத்துகிறான். என்னை அவன் தன் எளிவந்த தன்மை! இதனை,

“முழுதும் வெண்ணெய் அனைந்துதொட்டுள்ளனும் முகிழிளஞ்சிறுத் தாமரைக் கையும் எழில்கொள் தாம்புகொண்டடிப்பதற்கென்குமநிலையம் வெண்தமிழ் தோந்தசெவ்வாயும் அழகையுமஞ்சி நோகரும்தோக்கும் அணிகொள் வாய்நெளிப்பதுவும்தொழுகை யுமிலை கண்ட அசோதைதொல்லி மின்பத் திருதிகண்டானே”

(திவ்யப்பிரபந்தம் - 715)

எனும் பெருமாள் திருமொழியால் அறியலாம்.

. பாரதத்தில் ஒருகாட்சியைக் காண்போம். தருமன் உலூக முனிவரைத் துரியோதனனிடம் தூதனுப்ப, அத்தூது தோல்வியுற்றது. பின், திருதராட்டிரன் சஞ்சய முனிவர் மூலம் பாண்டவர்க்கு விடுத்த தூதுச்செய்தி பாண்டவர்க்கு நன்மை செய்வதாய் அமையாததால் அதுவும் தோற்றுப் போயிற்று. பின்னர் தருமன் கண்ணைத் துரியோதனனிடம் தூதனுப்பத் தீர்மானித்தான். சமாதானத்தை வற்புறுத்தித் தருமன் கூற, அது கேட்ட கண்ணன் சகாதேவனேதோக்கி ‘மகாபாரதப்போர் நிகழா வண்ணம் தடுக்க யாது வழி, கூறுக’ எனக் கேட்டான். அதற்குச் சகாதேவன், “கண்ணா! பாரதப்போரில் எல்லாரையும் அழியச் செய்து பூபாரம் குறைக்கச் சங்கற்பம் கொண்டுள்ள தின்னையல்லால் யாரே தடுக்க வல்லார்! இருப்பினும், கர்ணன் நாடாளும்படி அவனிடம் பகைமை பாராட்டும் விசயனை முன்னே கொண்டு விட்டுப் பின், பாஞ்சாலியின் கூந்தலை அரிந்து விட்டு, தின் காலகளில் விவங்கிட்டுக் கைகளையும் பிடித்து தின்னையும் நான் தகுதியாகக் கட்டி வைப்பேனாயின், மகாபாரதப் போர் வராமற் காத்திடலாம்” எனத் தன உள்ளக்கிடப்பைச் செப்பினான். அதற்குக் கண்ணன் ‘நீ முன்னம் கூறியன வெல்லாம் முடிந்தாலும், என்னை நீ கட்டும் வகை எவ்வாறு?’ எனக் கேட்டான். அதற்குச் சகாதேவன், ‘நீ, உனது அழகிய வடிவத்தை என் அறிவிற்கு

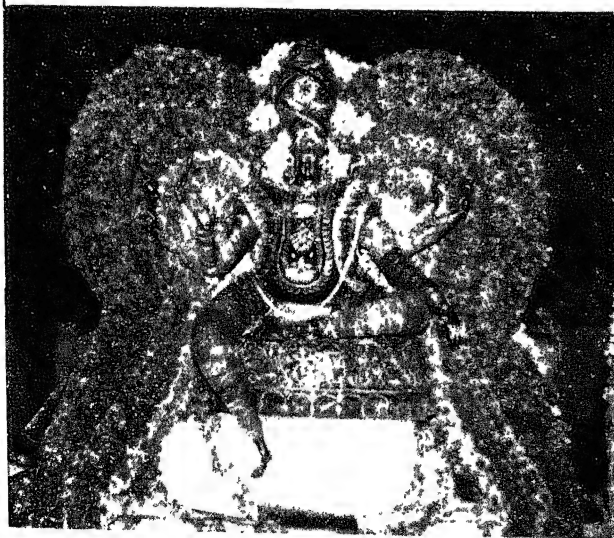
உணர்த்தியுள்ளமையால், யான் தின்னைக் கட்டுவேன்’ எவருன், மாயனும் சகதேவனின் மனக்கருத்தறியத் திருவுள்ளவனாகொண்டு ‘கட்டுக நீ’ எனச் சொல்லிப் பொருந்திய பதினாறுபிரம் வடிவங் கொண்டான். தூயவனும் சகாதேவன் அவ்வடிவங்கட்டிக் கல்லாரம் மூலத் திருவுருவத்தைத் தன மெய்யறிவால் அறிந்து உலகநாதான் திருத்தாளினையைத் தன் மனமாயக கயிற்றால் கட்டினான். அடியவர்க்கு எளியனும் தன்மையன்னரே கண்ணன்! ஆகவே ஆயன் அரனுக்கு எட்டாத இறைவன் தன பக்தனவிரி தத அன்பெனும் வலையுட்பட்டான். அப்போதே திருமால் தன் கடவுட்கோலத்தைச் சகாதேவனுக்குக் காட்டியருளினான். இவ்வாறு மெய்யடியார்தம் உண்மையான பக்தியை உலகறியக் காட்டுவதற்கும், அடியவர் தாம் இட்ட சவாலில் வெல்லும் பொருட்டும், அனைத்து வல்லமையுடைய இறைவன் தனக்கேயுரிய செளலப்பிய குணத்தால் எளியனாகித் தோற்றது போல் பாவனைசெய்ததும் அறிந்தின்புறத்தக்கன. இக்கருத்து,

“மாயவனும் அன்பன் மனமறிவான கட்டுகவேனறு ஆயவடிவு பதினாறுபிரங் கொண்டான் தூயவனு மூலமாநதோற்றமுணர்ந்தெவ்வுலகுக்கு தூயவடி யினேகன் தன கருத்தி னற மினித்தான்”

(விவிலிபாரதம்-கிருஷ்ணன் தூதுசருககம் : 37)

எனும் விவிலியார் பாடலால் அறியத்தகும்.

சாதாரண மக்களும் கடைத்தேற எளிய வழியாக உள்ளது விக்கிரக ஆராதனையே. அர்ச்சையைத் தேவ்கின மடு என்றும், இருட்டறையிலுள்ள விளக்கு என்றும் கூறும் ஸ்ரீவசன பூஷணம். அத்தகு செளலப்பியகுணமுடைய திருமாலச்சேவித்து உய்வோமாக.

ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி-திருப்பதி.

*

யானை என்றதுமே ஆஸ் திகர் களுக்குப் பெருமான் புறப்பாட்டின் போது முன்னே செல்லும் கம்பீரமான மிருகத்தின் ஞாபகம் வரும். தசரதன், சக்ரவர்த்தித் திருமகனை யெனவ ராஜ்யத்தில் பட்டாபிஷேகம் செய்யப் போவதாகச் சபையில் ப்ரஸ்தாவித்ததும், நகர மகா ஜனங்கள் அதை மிக்க உத்ஸாஹத்துடன் ஆமோதித்துமன்றி, பட்ட யானை யான ஸ்ரீ சத்ருஞ்ஜயன்மீது பவனி வரும் இராமனைத் தாங்கள் காண விரும்புவதாகப் பெருத்த ஆரவாரம் செய்தனர் என்றார் வால்மீகி.

தனது பரதவத்தை நிலை நாட்டிய பெரியாழ்வாரை அநுக்ரஹிக்க எம் பெருமான் கருட வாஹனாகத் தோன்ற, “வாரணன் மேல மதுரை வலம் வரவே” என்றபடியே, மதுரையைப் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பெரியாழ்வார் யானை மேல் இருந்து

கச்சி ‘ஹஸ்திகிரி’ என்று பெயர் பெற்று விளங்குகிறது என்று ஹஸ்திகிரி மாஹாத்மயம் கூறும். அதில் ‘अवाधनं सुखं पुराणं’ என்று தொடங்கி ‘கஜேந்திரன் பேரருளாளனைக் குறித்து வேதாந்த அர்த்தங்கள் பொதிந்த அழகான ஸ்தோத்ரம் செய்துள்ளான்’.

கஜேந்திர மோக்ஷம் மிகவும் புனிதமான சரிதம். ‘गृह्यस्ते गवैर्’ முதலிய ச்லோகங்களால் பெரியோர் தினமும் அதிகாலையில எழுந்ததும் அநுஸந்திப் பது வழக்கம். ‘ஆதிமூலமே’ என்று கஜேந்திரன் கூப்பிட்டபோது, மற்றத் தேவதைகளெல்லாம் “இதற்கு நாம் இலக்கல்” என்று விவக, ஸ்ரீமத் நாராயணன் நேரில் அரை குலையத் தலைகுலைய ஓடி வந்து யானையைக் காத்ததனால் பகவானின் பரத்வத்தை ஸ்தாபித்த பெருமை, பெரியாழ்வாரைப் போல், இந்த யானைக்கும் உண்டு.

தழுவி முழுமிப் பரிமாறவும் துடிக்கும் வைஷ்ணவாக்கரேஸரர்களை நேரில் முகங்காட்டாமல் காக்க முடியாதாலகையால், பகவான் அவதாரம் செய்கிறான். பக்தர்களின் அபிலாஷையைப் பூர்த்தி செய்வதே அவதாரத்தின் முக்ய ப்ரயோஜனம்” என்று பாஷ்யகாரர் தோ பாஷ்யத்துள் அருளியுள்ளார். “தொழுங்காதல் களிற்றிப்பான் புள்ளுந்து தோன்றியே” என்று இதைத் திருவாய் மொழியில் நம்மாழ்வாரும் வெளியிட்டார். “என்றோ ஒரு நாள் அழியப் போகிற இந்த சரீரத்துக்கு நான் கரையவில்லை. என் கையிலுள்ள புஷ்பத்தை உனக்கு ஸமர்ப்பிக்க முடியவில்லையே என்றுதான் வருந்துகிறேன்” என்று கஜேந்திரன் விண்ணப்பம் செய்ததாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது. கஜேந்திரனின் கையிலிருந்த புஷ்பத்தை பரிக்கர

யானையைப் பற்றிய சிந்தனைகள்

கொண்டே அவனுக்குப் பல்லாண்டு பாடினார்.

வரதராஜ பஞ்சாசத்தில் ‘सुखाय-भद्रार्थयो मृत्साम्भोमः’ என்றும் ‘असृष्ट-विन्तापदमासिख्यं’ என்றும் அருளிய படியே, நெருங்கும் நிலமல்லாத தனது லௌனதர்யத்தால் ஆழ்வார் களைப் போன்ற பரம பகதர்களை மோஹிக்கச் செய்யும் வரதனின் உத்ஸவங்களை அநுபவிக்கப் புகுந்த லவாமி தேசிகன் ‘ஆனை பரிதேரின்

ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ‘अवतस्वराय नमः’ என்று, இப்படி பக்தனை ஆபத்தில் ரக்ஷித்த பகவானிடம், அவன் வந்த வேகத்திற்கு நமஸ்காரம் என்று ஸ்ரீரங்க ராஜ ஸ்தவத்தில் ஈடுபடுகிறார். ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமத் திவ ‘अवतसहः’ முதல் ‘विराजः’ வரை (912 முதல் 945) உள்ள நாமங்கள் கஜேந்திர மோக்ஷ ஸம்பந்தப் பட்டவை என்று ஸ்ரீ பகவத் குண தாபனத்தில் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் வயாக்யாஸம் அருளியுள்ளார்.

ஹிந்து, புண்பட்ட அவனது காலத் தடவிக்க கொடுத்து ஆச்வாஸம் பண்ணுவது பகவானுக்கும் ஸங்கல்பத்தால் முடியாத காரியம்; நேரில் வந்தே செய்ய வேண்டிய பணி. ‘ஈச்வரன் அவதரித்துப் பண்ணின் ஆனைத் தொழில்களெல்லாம் பாகவதாபசாரம் பொருடையே என்று ஜீயர் அருளிச் செய்தார்’ என்றது ஸ்ரீவசந பூஷணம். முதலையைக் கொன்று பரம பாகவதனுள் ஆனையை விடுவித்ததும் ஓர் ஆனைத்தொழிலேயாம், ஓர் அரும்பெரும் செயலேயாம்.

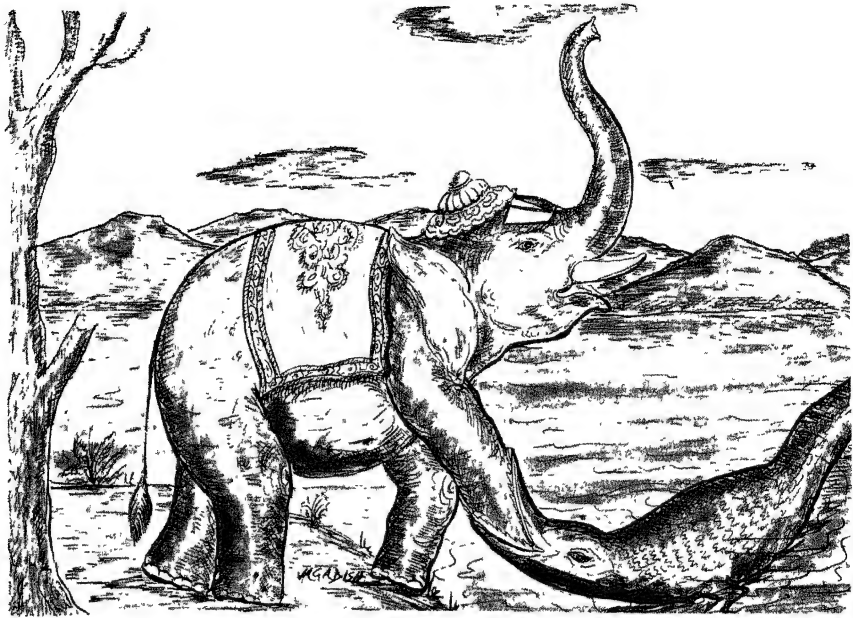
திரு. எல் சீனிவாசன்,
புதுதில்லி

மேல் அழகர் வந்தார்’ என்று திருச்சின்ன மாலையில் யானை வாஹனத்தை முதலில் எடுத்தார்.

கஜேந்திராழ்வான் தவம் புரிந்து மோக்ஷமடைந்த ஸ்தலமாதலால்

“பகவான் தன் ஸங்கல்பத்தினுலேயே துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலனம் செய்ய வல்லவனாகையால் இதற்காக அவதாரம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏது?” என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதற்குப் பதிலாக ‘தன்னை விட்டு ஒரு க்ஷணமும் பிரிந்தால் தரிக்க முடியாமலும், தன்னுடன்

மேலும், कषायसुत-वायस-दिवसु-वृक्ष-वैष्वी என்றபடியே நிர்யக்ருக்கும் பகவான் அருளினான் எனபதனால், சரணாகதனை அவன் கைவிட மாட்டான் என்று கஜேந்திர மோக்ஷத்திலிருந்து தமக்கு ஒரு மஹா விசுவாஸம் உண்டாகிறது. “ஒப்பிலேனெனிலும் நினைடைத்தேன்

ஆனைக்கு நீ அருள் செய்தமையால்” என்று பெரியாழ்வார் இதை அநுஸந்தித்தார். “மதயானை கோள் விடுத்து மாமுதலை கொன்ற கதையால் இதயம் கரையும்” என்று தெய்வகவி பிள்ளைப் பெருமாள் ஐயங்கார் நூற்றெட்டு திருப்பதி அந்தாதியில் இதில் மிகவும் ஈடுபடுகிறார். “விண்ணுளார்வெள்கி நிற்ப ஆனைக்கு அன்று அருள் செய்த கண்ணு” என்றும் “கவளமால் யானை கொன்ற கண்ணை அரங்கமாலை” என்றும் கஜேந்திர மோகனத்தையும் கம்ஸனும் ஏவப்பட்ட குவலயாபீடம் என்ற மதயானையைக் கொன்றதையும் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் தனித்தனியே அநுஸந்தித்தார். “ஓராணக்கொம்பொசித்து ஓராணக்கோள் விடுத்த சீராணை” என்று இரண்டையும் சேர்த்து அனுபவித்தார் திருமங்கைமன்னன் சிறிய திருமடவில். கஜேந்திரமோகும், குவலயாபீட நிரணம் என்ற இரண்டையும் ஒன்றாகக்கூறி, மேலும் பெரியாழ்வார் அதே இடத்தில் “கருவாரணம்தன் பிடிதறந்தோட கடல் வண்ணன்,

திருவானைகத்திரியும் தன் திருமா லிருஞ்சோலையே” என்று அருளினார். அதாவது, திருமா லிருஞ்சோலையில் ஓர் பெண் யானைப் பரணய ரோஷத்தால் ஆன்யானையிடமிருந்து பிரிய, அப்போது களிறு அழகா திருவடிமேல் ஆணையிட்டதால் அதற்குக் கட்டுப்பட்டு அது போகாமல் நின்றது என்றபடி. இதையே ஸுந்தரபாஹுஸ்தவத்தில் கூரத்தாழ்வானும் **सुन्दरबौद्ध्याना** என்ற சலோகத்தில் அருளினார். ஆக திய்ய தேசங்களில் வசிக்கும் யானைகளுக்கும் தெய்வபக்தி உண்டு என்பது ஆழ்வார் ஆசார்பர்கள் திருவுள்ளம்.

அஷ்ட திககஜங்கள் பூமியைத் தாங்குகின்றன என்று புராணங்கள் கூறும். ஹிரண்யன் அஷ்டதிககஜங்களைக் கொண்டுப் ப்ரஹ்மலாதனைக் கொல்ல முயன்றான். ஆனால் அவை தந்தங்கள் அறுபட்டு பூமியில் விழுந்தன. “அந்த திககஜங்கள் கொசுக்கள் மலையையும், விளக்கு விட்டிற் பூச்சிகள் நெருப்பையும், துன்பங்கள்

ஆத்ம ஜ்ஞானம் கைவந்த ஞானியையும், ஆடுகள் யானைகளையும் போல ஒன்றும் செய்யமாட்டாதவை யாயின” என்று ஹரிபக்தி ஸுதோதயம் கூறுகிறது.

யானைகளுள் சிறந்ததான ஐராவதம் பாற்கடலுள் மஹாலக்ஷ்மியுடன் தோன்றிய பெருமைமுடையது. ஸ்வாமி தேசிகன் யாதவாப்யுதயத்தில் ஐராவதத்தை உயர்ந்த யானையின் லக்ஷணங்களோடு அழகாக வர்ணித்துள்ளார். பாற்கடலுள் தோன்றிய மஹாலக்ஷ்மியை ஐராவதம், புண்டரீகம் முதலிய எட்டு திககஜங்கள் பொற்குடங்களைக் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தன. இருபத்தைந்து சலோகங்கள் கொண்ட ஸ்ரீஸ்துதியில் ஸ்வாமி தேசிகன் இந்த அபிஷேகத்தை 13-ம் சலோகத்தில் நடுநாயகமாக அமைந்துள்ளதும் ஓர் அழகு. பல திய்ய தேசங்களில் தாயார் கஜலக்ஷ்மியாக ஸேவைஸாதிப்பதையும் காண்கிறோம்.

ஆயிரம் யானைகள் குழிந்து தன்னை மணக்க கோளரி மாதவன் வந்ததாகத் தான் கனாக் கண்டதாக “வாரணமாயிர”த்தில் ஆண்டாள் பாசகம். ஸ்ரீஸூகம் மஹாலக்ஷ்மியை ह्रींस्वाहा-श्रीविष्णो என்று கூறுகிறது. மங்களமான யானையின் பிறைலால் துயில் எழுப்பப் பெறுகிறவன் என்பது இதன் பொருள். இது வக்ஷம் ஸைஸ்ர நாமத்திலும் 989 - ஆம் நாமவாகப் படிக்கப் பெறுகிறது. இதற்கு வேறு பொருளும் கூறுவர். அதாவது, தான் வீற்றிருக்கும் மங்களாலான தாமரை இதழ்களிலிருந்து துதிபாடும் யானை வடிவமுள்ள குக்குலு, குண்டகர், தமனகர், சசிவர் இவர்களின் இவிய குரலோசையால் விழித்துக் கொள்பவன் என்றபடி. இது மங்கள ஸம்ஸிதையை அநுஸரித்தது. यस्य हिरवक्त्राः என்றபடி கஜமுகன் ஆகியோர் ஸேனை முதலியாரின் பார்ஷதர்கள். ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் கஜமுகனின் அவதாரம் என்று திவ்யஸூரி சரிதம் கூறும் “இருங்களிறுநீட்டமும் பிடியொடு முரசும்” என்று திருப்பள்ளியெழுச்சியில், “ஆன் பெண் யானைத்திரைகள் சப்திக்கின்றன; திருப்பள்ளியை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டும்” என்று அரங்கனுக்குத் துதிபாடுகிற தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்.

கட்டுக்கடங்காத நம் இந்திரியங்களை மதயானைகளுடன் ஒப்பிடுவதுண்டு. “வாரி சுருக்கி மதகளிறைத் திணையும்” எனற பாசகத்தில் பெயர்கையாழ்வார், மதம் பிடித்த ஐந்து யானைகளைப் போன்ற பஞ்சேந்திரியங்களைப் பும் ஐலம் போன்ற சப்தாதிகளினின்றும் இழுத்துப் பிடித்து கண்ட இடங்களிலும் திரியவொட்டாமல் செல்வையாக நிறுத்தி உண்மையான பக்தி ரூபரயன் ஐஞானத்தாலே பகவானுள் உள்படி உணரவல்லவர் என்பெருமானின் திருவடிகளைக் கண்டு அநுபவிக்கப்பெறுவர் என்று அருளினார். பஞ்சேந்திரியங்களை யானையாகக் கூறிய இங்கு

“மேலொரு நாள் கைந்நாகம் காத்தான் கழல்” என்று முன்பு கஜேந்திரனை ரக்ஷித்த எம்பெருமானின் திருவடிகள் என்று அருளிய அழகை அநுபவிக்க வேண்டும். அட்டபுய கரத்தானைப் பாடாநின்ற பேயாழ்வார் “குட்டத்துக்குக் கோள் முதலை துஞ்சக் குறித்தெறிந்த சக்கரத்தான் தான் முதலெநங்கட்கு சார்வு” என்று பாடினார். அதை அநுஸரித்து शङ्करावरिर्त्तवत् என்று அஷ்டபுஜாஷ்டகத்தில் ஸ்வாமி தேசிகன் ச்லோகம், அதாவது “ஒரு முதலையிடம் அகப்பட்ட யானையைக் காக்க விரைவாக எழுந்தருளியே. பஞ்சேந்திரியங்களான ஐந்து முதலைகளிடம் அகப்பட்டதற்குத் தவிக்கும் அடியேனைக் காக்க வேண்டுமென்று உன்னைச் சரணடைகிறேன்” என்றார்.

பகவத் த்யான ஸோபனத்தில் ஏகீर्त्तिर्वाहितसिन् என்ற ச்லோகத்தில் ஸ்வாமி தேசிகன் தனது சிந்தையை ஓர் பெண் யானையாகவும், அரங்கனின் திருவாபரணங்களின் ஒளி என்னும் கபீற்றால் அது இறுகப் பிடித்துக் கட்டப்பட்டதனால் தன் செருக்கு ஒழியப் பெற்று இன்ப போதையில் மயங்கிக் கிடக்கிறது என்றும் அநுஸந்தித்தார். அதே போல் யதிராஜஸப்ததியில் सुकुवाहिरा सदा என்ற ச்லோகத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரரின் இரண்டு திருவடிகளும் இவ்வுலகில் அஞ்ஞானமாகிய பெருங் காட்டின் நடுவில் விளையாடுகிற தம் மனமாகிய மதங்கொண்ட யானைக்கு முதல்விலங்காக விளங்குகிறது என்று ஸாதித்தார். “தன் கண்முன்னே உள்ள வஸ்துவையும் சரியாக அறியாமல், தன்டித்தாலும் செருக்குக் கொண்டதாய், ஸ்தானம் செய்வித்த பிறகும் புழுதியையே விரும்பும் தாய், நெருங்கி உபசரித்தாலும் பயங்கரமாக உள்ள உனது யானை போன்ற என்னை நியாகவே உன் அநுக்ரஹமாகிய சங்கியால் கட்டிப்பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்” என்று ஷேர்சி बुद्धावास्य என்ற ச்லோகத்தால் தயாசதகத்தில் தயாதேவியைக் குறித்தும்

ப்ராந்தனைச் செய்கிறார் ஸ்வாமி தேசிகள். யதிராஜஸப்ததியில் முதல்விலங்கு, இது இரண்டாவதுவிலங்கு. யானையை அநுக்ரஹத்தால், அதாவது அதன் பின் சென்று சங்கியால் கட்டிப்பிடிப்பார். அதே பதத்தை உபயோகித்து, தயாதேவியை அநுக்ரஹ ரூபமான, அதாவது கருணை வடிவமான, சங்கியால் தொடர்ச்சியால், தம்மைக் கட்டிப்பிடிக்க வேண்டும் என்று சாதுர்யமாக உரைத்திருப்பதன் அழகை நாம் அநுபவிக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஸ்தவத்தில் பட்டர் “வடமொழி, தென்மொழி வேத வாக்குகளால் அழகாக அபிஷேகம் செய்யப் பெற்ற அரங்கன் என்னும் யானை, அதன் பிறகு என் இனைய புன் கவிதையையும் ஏற்பதனால் தன்னை மலினமாக்கிக் கொள்கிறான். புழுதியினவதில் ஆசை கொண்ட யானையைத் தடைசெய்ய யாரால் முடியும்?” என்ற நைச் யாநுஸந்தாம் பண்ணுகிறார்.

வனவாஸத்தின் போது ராமனின் நடையைக் கண்ட யானையும், ஸீனையின் நடையைக் கண்ட அன்னமும் வெள்கிச் சென்றன என்றான் கம்பன். शसिहृत्स्वित्वी शार्ङ्गवृष भोषनी என்று வால்மீகி ராமலக்ஷ்ணர்களின் நடையழகை வர்ணித்தார். இவர்களுடைய நடையில் மத்த கஜத்தின் மதிப்பும், புனிதியுடைய சிவீட்கும், பிறரை அடக்கும் சிங்கத்தின் திறனும், பிஷுபத்தின் செருக்கும் தோன்றும் என்றபடி. இந்த நான்குவிதமான கம்பீர நடைகளும் நம்பெருமாள் நடையில் நமக்குக் காணக்கிடைக்கும் என்பர் பெரியோர்.

பூமி முதலிய பலவற்றினிடமிருந்து நாம் கற்க வேண்டியுள்ளன பற்பல என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உத்தவருக்குக் குஷ்ணன் உபதேசம் செய்யும் போது, பெண்யானையைக் கண்டு ஆண் யானையைக் கட்டுப்படுவது போல், ஸ்திரீயைக் கண்டு மனம் மோலிக்கலாகாது என்று கூறுகிறார்.

நம் ஆசார்யர்கள் புறச்சமயங்களை வெல்பவர்கள் என்பதைப் பல உதாஹரணங்களால் காண்பிப்பதுண்டு ஆக்கியாய்மாவாண வெல்லச் சென்ற ஆளவந்தார் “தாம் கேவலம் கலிகால்ல, சால்வந்திரங்களை மட்டும் கற்றுணர்ந்தவர்களல்ல, மதம் பிடித்த யானையின் மதத்தை அடக்கக் கூடிய எரிமலர்கள்” என்று கோஷித்தார். திருவரங்கத்தமுதனார் “பண்டருமாறன் பசுந்தமிழ்” என்ற பாசரத்தில் “ஸ்ரீராமாருசனும் மத்தகலும் நம்மாய்வாரின் செந்தமிழ்தான திருவாய்மொழியை அறுஸந்தித்த ஆணந்தரஸமே ஒழகு மதநீராய்ப் பெற்று, ஸ்தயவாதியான நல்ல வேதமாகிற பெரிய தடியைத் தூக்கிக்கொண்டு இந்தப் பூ மண்டலத்தில் உங்களை நெருங்கிக்கொண்டு வருகிறது. ஆகையால் வாதியானோ! உங்கள் பிழைப்பு போயிற்று” என்று அருளினார். “ஆரண நூல் செவ்வை” என்ற பாசரத்தில் ஸ்வாமி தேசிகன் “வேதாந்தங்களுக்குத் தம் மனம் போனபடி அந்தத் தத்தைக் கற்பிக்கும் ஹனுத்கர்களுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஓர் மத யானையாக நின்று, அவர்களின் வாழை போன்ற ஸாரமற்ற வாதங்களை அநாயாஸமாக முறித்துத்தள்ளினார்” என்று அநுபவிக்கிறார். யசா யுவர் ராஜன் என்ற சலோகத்தில் மதம் பிடித்த யானையிடம் நடந்து கொள்வது போல் பகவாண ஜாக்கிரதையாக உபசரிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

யானைக்கும் எம்பெருமானுக்கும் பலவிதங்களில் லாம்யம் உண்டு. யானையை ஒருநாள் கண்டால் நாம் திருப்தியடைவதில்லை, பகவானையும் ஒருநாள் மட்டும் ஸேவித்துத் திருப்தியடைகிறோமல்லோம், யானை மிகுந்த செருக்குடையது. பகவானும் நிரங்குச ஸ்வாதந்தர்யம் படைத்தவன். யானை தன்மீது ஏத நினைக்கும் பாகனுக்குத் தன்னைப் பணிந்து கொடுக்கும். பகவானும் சர்மம், ஜ்ஞானம் முதலிய உபாயங்களால் தன்னை அடைய விரும்புமபவர்க்குத் தன்னைக்

கொடுக்கும் லேழுமுடையவன். உகவாதாரை யானை கொன்று போடும். பகவானும் தன் அடியாரின் வீரோதிகளை அழித்தே தீருவான். யானை தன்னைக் கட்டுவதற்குக் கயிறுதைத் தானே எடுத்துக் கொடுக்கும். பகவானும் தன்னைக் கட்டுப்படுத்துமாறு “எட்டி டோடு இரண்டனும் கயிறு” என்ற பக்தியாகிற கயிறுதைத் தானே தன் பக்தர்களுக்குக் கொடுக்கிறான். ஆதலால் யானை பகவானுக்கு முற்று வகை. ஆகவே பகவாணை யானையாகவே ஆழ்வார்கள் பல இடங்களில் அறுஸந்தித்துப் போந்தார்கள்.

“தொடர் சங்கிலிகை கலார்பிலாரென்ன” என்ற பாசரத்தில் பெரியாய்வார் குமுததை கண்ணன் தளர் நடை நடந்ததை மதயானையின் நடையோடு ஒப்பிடுகிறார். தளர் நடையாவது திருவடிகளை நன்றாகப் பதியவைத்து நடக்கும் பருவமன்றுகையாலே, குமுததை தட்டுத் தடுமாறி நடக்கும் நடை. யானை மதத்தின் மிகுதியால் கட்டுத்திறியை முறித்து விட்டுக் காலிலிட்ட இரும்புச் சங்கிலியை இழுத்துக் கொண்டு நடக்கையால் அநதச் சங்கிவித்தொடர் கலார்பிலார் என்று சப்திக்கிறது. பொற்கயிற்றால் கட்டி அதன் இரு புறத்திலும் தொங்கவிட்ட மணிகள் ஒலிக்கின்றன. மதநீர் பெருக்க யானை மெல்ல நடக்கிறது. அதே போல் கண்ணன் தளர் நடை நடக்கும் போது காலில் அணந்த பாதச் சலங்கை கிண்கிண என்று சப்திக்கிறது. இடையில கட்டிய சிறு மணிகள் பறை போல ஒலிக்கின்றன. நடக்கிற ஆயாஸத்தினால் உடலில் வியர்வை பெருகுகிறது. இவ்விதம் யானை போல் காணப்படுகிறான். “கைம்மா நடையன்ன மென்னடையும்” என்பதும் காண்க.

பெருத்த ஐச்வர்யம் படைத்தவர்களே யானையை வைத்துக்காப்பாற்ற முடியும். “மத்தக் களிற்று வகதேவர் தம்முடைய” என்றபடியே அப்படிப்பட்ட ஐச்வர்யமுடையவர்

வகதேவர் என்றார் பெரியாய்வார். தவிரவும்; களிற்று கண்ணனைக் குமுதையாகப் பெற்றவர் வகதேவர் என்றும் கூறுவர். “உந்து மதக் களிற்றன்..... நந்தகோபாலன்” என்ற விடத்திலும் இந்த நிர்வாஹம் உண்டு. திருமங்கையாய்வாரும் பெரிய திருமொழியில் “கோதிலின் கலியை நந்தனார்களிறை” என்றே அருளினார்.

மெய்விரதமானமியத்தில் ஸ்வாமி தேசிகன் “பிடி இரண்டொடு கவள மொன்று பிணைந்த பேரழகோதலாம்” என்று ஸ்ரீ பூதேவிகளுடன் பேரருளாளனின் சேர்த்தியை அனுபவிக்கிறார். மேலும் தேவநாயக பஞ்சாசத்தில் ஸய விஷ்ணு என்ற மதங்காந்தில் “தேவ நாயகனே! மதங்கொண்ட யானை போல், வணங்கியவர்களின் பாவங்களைத் தாமரைக் காட்டைப் போல் அழித்துக்கொண்டு, கருட நதியின் கரையில், பெண் யானைகள் போன்ற பெரிய பிராட்டி பூமிதேவி சஞ்ஞன் பிரகாசித்துக் கொண்டு வெற்றி கொண்டாருள்” என்று ப்ரார்த்திக்கிறார்.

திருமங்கை மன்னன் திருநெடுந்தாண்டகத்தில், “கல்லுயர்ந்த நெடுமதின் குழ் கச்சி மேய களிற்று” என்று எம்பெருமானை வர்ணித்தார் மேலும் “என்னுமாய்; என்னுமாய் — எனது யானையே, எனது யானையே” என்று சொல்லும் இத்தனை அல்லாது வேறு என்ன சொல்ல அறிவேன்? என்கிறார். தவிரவும், எம்பெருமானை “தென்னுமாய், வடவாலாய், குடபாலாலாய், குணபாலமதபாலாய்” என்று தெற்கிலும் திருமாலிருகு சோலையிலும், வடக்கில் திருவேங்கடத்திலும், மேற்கில் கோயிலிலும், கிழக்கில் திருகக்கண்ணபுரத்திலும் இருக்கும் யானை எனே அமைக்கிறார். இங்கே “திருமங்கை மன்னன் காட்டின திக்கஜங்கள் இருக்கிற படி” என்ற வ்யாக்யான ஸ்ரீஸூகதி போக்கியமானது.

ஆக, யானை பலவிதங்களில் பகவதஸம்பந்தம் பெற்றது. அதைப் பற்றிய சிந்தனையும் நமக்கு ஆத்மோஜ்ஜீவனமே துவானதே.

சமய நெறியும் சாதி வெறியும்

சமயம் என்பது மனித மனத்தை அன்றாட வாழ்க்கையின் தவிப்புகளிலிருந்து உயரே, எட்டி அழைத்துச் செல்வதற்கான ஓர் அறைகூவல். சாதி என்பது அன்றாட வாழ்க்கைக்காக அமைத்துக்கொண்ட பாகுபாடு. முன்னது அழைப்பு, பின்னது அமைப்பு. சமயம் தனி மனிதர்களைக் கைதூக்கி விடுவது. சாதி சிலர்-பலரைச் சேர்த்து பிரித்து வைப்பது. ஒன்றில் மன நிறைவு, லட்சியம் எனில், மற்றதின் நோக்கம் வயிறு நிரம்புதல் எனலாம்! ஒன்று உலகியலிலிருந்து உயரே இயங்குவது. மற்றது மண்ணோடு மண்ணாக ஒட்டி நிற்பது.

சமயம் பல பெரியோர்களைக் கண்டுள்ளது. சமய நெறியாளர்கள் என்று அவர்களைப் போற்றுவர். அதில் ஊறி நின்றவர்களை வேறு வெறிகள் பற்றமாட்டா.

சைவம், உதாரணமாக, ஒரு சமயம். அன்பே சிவம் என்பர் சைவ சமயிகள். திருஞானசம்பந்தர் சைவசமயக் குரவரன் ஒருவர். சிவபாத ஹிருதயா என்ற அந்நணர்க்கு அருமைக் குழந்தையாக அவதரித்தவர்—இவ்வாறு சம்பந்தா பெருமாவின் வாழ்க்கை வரலாறு தொடங்கும். அதற்குப் பின் ‘அந்தணர்’ இந்நணர் என்ற பேச்சே இராது. சைவர்கள் எனப்போ ஞானசம்பந்தரைத் தெய்வமாகவே கொண்டாடுகிறார்கள் எனில் அது மிகையல்ல. நால்வர் திருவுருவப் படத் திலோ தனியாகவோ சோகாழிச் செல்வா ‘சைவசமயிகள்’ வீடுகளிலே விளங்குகிறார். அன்றிலிருந்து இன்றுவரை அரசியல் காரணங்களுக்காகவோ அல்லது வேறு சமுதாய, பொருளாதார

விவகாரங்களுக்காகவோ அந்நணர்களை அதிகம் மதியாத, விரும்பாதவராக இருப்பவர்களும் திருஞானசம்பந்தரின திருநாமத்தைப் பெருமையோடு குடிக்கொள்வதைப் பார்க்கிறோம். பிராமணர்கள் என்போர் அத்துவைத நெறியில் ஆதிசங்கரர் வழி செல்பவர்கள். மெய்கண்டார் கண்ட சைவ மரபினர் அல்ல எனவே அங்கெல்லாம் சமய நெறியைக் காண்கிறோம். குறுகிய சாதி உணர்வு குரல் எழுப்பவில்லை.

சைவத்திலேயே உட்புகுந்தால் இன்னொரு பெரும் குரவர் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள். அந்த அப்பர் அடிகள் வேளாளத் திருக்குலத்தில் பிறந்தவர் எனக் கதை தொடங்கும். அவர்கள் மீது பக்தி செலுத்தி அவர்கள் பெயரால் தண்ணீர்ப்பந்தல் நிறுவித் தருமம் செய்தவர் அப்பூதி நாயனார். தம் மூன்று புதலவர்களுக்கும், திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளின் திருநாமத்தையே சூட்டினார். அந்த அப்பூதியடிகளோ அந்தணச் சிறுவரே. ஆனால் அவாக்குத் தெரிந்தது சமய நெறி, சிவபக்தி, சிவபகதரிடம் பக்தி. சாதிப்பற்றுத் தலையெடுக்கவில்லை அங்கே.

இப்படித்தான வைணவ சமயத்தினுள் புகுந்து பாக்கின், தாழ்த்தப்பட்ட பாணர் எனும் குலத்துதித்த ஆழ்வாரை, அரங்கநாதப் பெருமானே பணித்ததின பேரில், அந்நண அர்ச்சகர் ஆகிய லோக சாரங்க முனிவர்தம் தோளில் - பாணரை எழுந்தருளச் செய்து சந்திதியில் கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டார். திருப்பாணர் பன்னிருவருள் எவர்க்கும் ஏற்றமோ-இறக்கமோ இல்லாத நித்

திய ருசிகளுள் ஒருவராகத் திகழ்கிறார். இங்கேசாதி எங்கேவந்தது சமய நெறியைக் கடைப்பிடிப்போரிடம் இன்று பெருமான் கூட வெறும் கருடவாகனராக உள்ளபோது, ஆழ்வார் முனிவாகனராக விளங்குகிறார்.

வைதீகச் சமயத்தில் அத்தவதம், விசிஷ்டாத்வைதம், த்வைதம் என்ற மூன்று உட்பிரிவுகள் காண்கிறோம். முறையே சங்கரர், ராமானுஜர், மதவ ஆசாரியர்கள் காட்டிய மார்க்கங்கள் எனலாம். சங்கராச்சாரியர்கள், வைணவ ஜீயர்கள், மதவ ஆசாரியர்கள் இவ்வழிகளை நடத்திச் செல்கிறார்கள். அவர்கள்

விலவதாசன்

மூவரும் தனித்தனியே தத்தம் மரபிலே செல்பவர்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். அவர்கள் மூவருமே கொண்டாடுவது அல்லது அனுஷ்டிப்பது எது எனில் சாதுர்மாசிய நோன்பு ஒன்றே எனலாம். அதன் ஆரம்பம் வியாச பூஜை ஆகும். வேதங்களைத் தொகுத்துப் பிரம்ம குத்ரம் படைத்துத் தந்தவர் வியாசர் பகவான். பராசரார்க்குச் சோதிடப்படி ஓர் உயரிய நேரத்திலே சத்தியவதி எனும் பெண்மணிக்குப் பிறந்தவா அந்த கிருஷ்ண தவையாயனர். அப்பெண்மணி மீனவரோடு வளர்ந்தவள. இதெல்லாம் மகாபாரதத்து ஆரம்பப் பகுதி. பரம வைதீக தர்மம் பேணும் மூன்று ஆசாரியர்களும் போயும் போயும் இந்த வியாசரை எங்கே பிடித்தார்கள் என்று எவருமே கேட்கில்லை. காரணம் அவர்கள் மூவரையும் இணைத்து வைப்பது வேதநெறி.

அம்மார்க்கத்திற்கு வியாசர் ஆற்றிய தொண்டு வேறு எவரும் செய்யவில்லை.

வியாசர் செய்த பாரதம், அவரது ஒரே இதிகாசம். பதினெண் புராணங்களை வழங்கியவர் யார்? அதுவும் வியாசரே. அவர் என்ன சாதி என்று சமய நெறியாளர்கள் எவரும் கேட்கவில்லை. பாரதம் என்றதும் கூடவே தோன்றும் இன்னொரு இதிகாசம் இராமாயணம். எழுதியவர் வால்மீகி முனிவர். முனிவராவது, முன்னால் காட்டு வழிப்பறி பேர்வழி. நாரதரால் தாக்கம் ஏற்பட்டு இராமகாதை பாடியவர்.

விடு தோறும் பக்தியுடன் நித்திய பாராயணம் செய்பவர்கள், இராமர் திருப்பெயருக்கும் முன் வாலமீகி மகரிஷியைக் 'கூஜன் தம் ராமராமேதி' என்று தொடங்கும் சுலோகத்தினால் கொண்டாடிவிட்டுத் தான் ராம காதையைப் படிப்பார்கள்.

இங்கெல்லாம் சாதி பற்றிய எண்ணம் எவர்க்கேனும் வந்ததா?

வால்மீகி வேடா என்றதும், நம்கண் எதிரே இன்னொரு வேடுவா திலகம் தோன்றுவார். அவர்தாம் தம் கண்ணை முக்கண்ணுக்கே அர்ப்பணம் செய்த கண்ணப்பநாயுடுர் சுவாமிகள்.

அவரைச் சைவ சமயம் கொண்டாடும். ஏனெனில் வேடுவராயினும், அவர் உண்மையான சிவ பக்தர். அறுபத்துமூவருள் ஒருவராகப் போற்றப்படுபவா.

அவரைப் போய் ஆதிசங்கரர் பாடுவானேன்? பகவத்பாதர் அவைத் திறதாந்தப் பிரவாததகாமட்டும்ல்ல. பரம பகதா - பகவத்பாதர் (இறையடியாரா). பகவானின் மீது பக்திமிருந்த துதிகள் நிறைய அருள்பவர். மக்களிடையே ஞானத்தைப் பரப்பினாற்போல, ஆழ்ந்த இறை நாட்டத்தையும் புருத்த வந்தவா.

ஞானம்

அகங்காரம் இருக்கும் வரையில் அஞ்ஞானமும் இருக்கிறது. இறைவா! நீயே சுர்த்தா; நான் உன்கையில் ஒரு கருவி என்று உணர்வது ஞானத்தின் விளைவாகும்.

ஃ ஃ ஃ ஃ

உலகத்தவா போகங்களை அனுபவித்துப் பார்த்து அவைகள் தீங்கு விளைவிப்பவைகள் எனனும் அருவருப்பு அவர்களுக்கு வரும்போது விரைக்கியமும் வருகிறது.

—ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்.

மனிதப் பிறவியின் மாண்பு

அரியது கேட்கின் வரிவடிவேலாய்!

அரிது அரிது மானிடர் ஆதல அரிது!

மானிடர் ஆயினும் கூன் குருடு செவிடு

பேடு நீங்கிப் பிறத்தல் அரிது!

பேடு நீங்கிப் பிறந்த காலையும்

ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது!

ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும்

தானமும் தவமும் தான் செயல் அரிது!

தானமும் தவமும் தான் செய்வர் ஆயினும்

வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே.

—ஒளவையார்.

—திருமதி. கமலா மாரியப்பன், கோயமுத்தூர்.

இலலையேல், சிவானந்தலஹரி நூலில் கண்ணப்பரின் பெயரைச் சொல்வாரா? பக்தியினால் எனனென அறபுதங்கள் நடைபெறலாம் என்பதை விளக்கும் சுலோகம் 'மாம்காவர்திதபாதுகா பசுபதே ரங்கலய கூர்ச்சாயதே' எனத் தொடங்கும். ஆதிசங்கரர் பரமவைதிக மார்க்கத்தில் வந்தவா. கண்ணப்பர் வைதீகம் எனில் என்ன என்றே அறியாதவர் எனலாம். எவ்வளவோ நூல்கள் எழுதியவா சங்கரர். எதிலும் எந்த மனிதனையும் பாடவில்லை. பரமபொருள், இல்லையேல் கணபதி - முருகன் - சிவபெருமான - அம்பிகை - திருமால் - மற்றும் கங்கை-யமுனை - இப்படித் தெய்வங்களின் மீதே பாடியவா. அவர் பாடிய ஒரே மனிதர் கண்ணப்பநாயுடுர் எனில், காரணம் சுலோகமே சொல்கிறது - பக்தி செய்யும் பரமாத்புதம் அது! சங்கரரைக் கண்ணப்பன் மீது பாட வைத்து பக்தி நெறி-சமயநெறி. சாதி வருவது சமயநெறி குன்றும் போது தான். வாலமீகியையும் வியாசரையும் கண்ணப்பரையும் குக்கனையும் சபரியையும் போற்றும் சமய நெறி. மலர்க; பக்திநெறி ஒங்குக; வேதவழி வளர்க!

*

அருளிச் செயல் என்னும் தமிழ் வேதம்

உயாவற உயர் நலம் எல்லா முடைய எம்பெருமான் ஸ்ரீமத் நாராயணனின் அனந்த கல்யாண குணங்களில் ஆழங்காற்பட்டு, அந்த பகவத் அநுபவம் உள்ளடங்காமல் பெருக்காறு போல ஆழ்வார்களிடமிருந்து வெளிப்பட்டவைதாம் அருளிச் செயல் எனும் தமிழ் வேதம். எம்பெருமான் திருவருளாலே மயர்வற மதி நலம் அருளப்பட்டு வெளிவந்தவை ஆதலால் அருளிச் செயல் எனப்படுகின்றது. இது வே பிறகாலத்தில் ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் எனலும் முதல் வைணவ ஆசாரியராலே தொகுக்கப் பெற்று நாவாயிர திவ்யியப் பிரபந்தம் எனவும் வழங்கப் பெறுகின்றது. எம்பெருமானின் அர்ச்சாவதார திருமேனியில் ஈடுபட்டு பாடப் பெற்றதால் அர்ச்சாவதார வேதம் எனவும் வழங்கப்பெறுகின்றது. வடமொழி வேதத்தைப்

பயிலுவதில், ஸைவரம் உச்சரிப்பு, அநுதாததம் (மெலலச சொல்லுதல்) உதாததம் (உரக்கச சொல்லுதல்) முதலிய விதி முறைகள் உள்ளன. மேலும் வடமொழி வேதம் அத்யயனம் செய்வது (பாடம் செய்வது) மிகுந்த கடினம். ஆகவே பெண்ணும், பேதையரும் மற்றும் யாவரும் கடைத்தேற வேண்டி ஆழ்வார்களின் வடமொழி வேதத்தின் ஸாரத்தை தமிழ் வேதமாக அருளிச் செய்துள்ளனர். அர்ச்சாவதார திருமேனியிலிருந்து பாடியதால், ஸ்ரீ இராம நரசுடைய சீடரான ஸ்ரீ திருவரங்கத் துறவரும் தாம் இயற்றிய இராம நரசு நூற்றந்தாதியில் “நாரணனைக் காட்டிய வேதம் களிப்புற்றது” எனவும் “வாட்டமிலா வண்டமிழ் வற வாழ்ந்தது” எனவும் தமிழ் வேதத்தைச் சிறப்பித்து அருளிச் செய்துள்ளார்.

ஸ்ரீ விஷ்ணு திருக்கோவில்களில் உறசவ காலங்களில் வீதிப் புறப்பாடு சமயம் தமிழ் வேதம் எம்பெருமானுக்கு முன்பாகவும் வடமொழி வேதம் எம்பெருமானுக்கு பின்பாகவும் ஒதப்படுகிறது. நித்திய திருவாராதன காலங்களிலும், முக்கியமான பிரபந்தங்கள் பாடப்பெறுகின்றன. இதை சைவ சமயாசாரியரான குமரகுருபரஸ்வாமிகளும் “பழமறைகள் முறையிட, பகந்தமிழ் பின் சென்ற பகவ கொண்டலே” என்று திருமாவைச் சிறப்பிக்கின்றார். கவிசுக் கர்வாத்தி கம்பரும் தம் சடகோபரந்தாதியில் “அந்தமிலா மறையாயிரத்தாழ்ந்த அரும்பொருளைச் செந்தமிழாகத் திருத்திலனேல் (நம்மாழ்

திரு. எஸ். திருமலை இராமஸ்வாமி,
திருவணை.

விண்ணப்பம்

திருப்பதியிலுள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தங்க வசதிகளுக்காக முன்கூட்டியே செய்து கொள்ளும் இட ஒதுக்கீடுகளுக்கான தொகையினை எம். ஓ. மூலம் அனுப்புதல் கூடாது. அத்தொகைக்கான வங்கி காகசோலை “உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (வரவேற்பு) தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி” அல்லது “செயலாட்சித் தலைவர், தி. தி. தேவஸ்தானம் திருப்பதி” எனும் பெயரில் எடுக்கப்பட்டு, வருகை புரியும் நாள், வரும் நாட்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை கொண்ட முழுத் தகவல்களுடன் கூடிய கடிதத்துடன் (ஆங்கிலத்தில்) அனுப்புதல் வேண்டும்.

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

வார) நிலத்தேவர்களும், தந்தம் விழாவும் அழகு மெனனும்” என்று பாடியுள்ளார். வடமொழி வேதத்தோடு தமிழ் வேதத்தையும் ஸ்ரீவைணவ அந்தணர்கள் கதாக வேண்டுமென்றும், பூர்வாச்சாரியர்கள் வீதித்துள்ளனர். இதை யொட்டியே ஸ்ரீ வைணவர்களின் முகவரி எழுதும் பொழுது “ஸ்ரீ உ.வே” என்று எழுதப்பெறுகின்றது. ஸ்ரீ உ.வே என்பது உபய வேதங்களையும் (தமிழ் வேதம், வடமொழி வேதம்) கற்றவர் என்பது பொருளாகும். இத்துணை பெருமைகள் நிறைந்த தமிழ் வேதத்தை யாவரும் கற்றுக் கடைத்தேறுவோமாக.

(16-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

களில நடைபெறும் அரையர் சேவையில் இடம் பெறும் பிரபந்த வகைகளைப் பின்பற்றுகின்றன; இன்னுஞ் சில பக்தியிலக்கியக் கவிஞர்கள் பாடிய அகப்பொருள் அமைப்பில் உள்ளன. பாமர மக்கள் நாவில் நடமாடும் இலக்கிய வகைகளில் ஏனைய பாடல்கள் உள்ளன. தம் காலத்தில சமூகத்தில் காணப்பட்ட சாதியமைப்பு, புறச்சடங்குகள் இவற்றைத் தத்துவராயர் கருமை யாகச் சாடுகின்றார். மெய்ப்பொருளை உணர்வதை வலியுறுத்துகின்றார். அத்துவதை வேதாந்தக் கருத்துக்களைப் பாடும்போது குருவணக்கம், குரு பரம்பரையைப் பாடுதல் என்பதை மிகுதியும் போற்றுகிறார். தம்முடைய நேரடியான குரு (தமது மாமன்) ஸவருபாணந்தர், குருவின குரு சிவப்பிரகாசர் ஆகிய இருவரையும் மிகுதியும் பாடுவதுடன், குரு பரம்பரையை (முதலாசாரியாரான ஸ்ரீகைலாசத்தில எழுந்தருளியுள்ள உமாமகேசுவரர் முதலாக வரும் குரு பரம்பரை) மிகுதியும் போற்றுகிறார். இது, முன்னமே ஆதிசங்கரரால் வடமொழி நூற்களிலும் தமிழில் சைவசித்தாந்த நூற்களிலும் வைணவ ஆசார்ய பரம்பரையைப் போற்றும் இராமானுசா உள்ளிட்ட பெரியவர்களின் நூறகளிலும் பரவலாகப் போற்றப்படும் நெறியாகும். அதனைத் தத்துவராயர் பெரிதும் போற்றுகிறார்.

மக்களிடையே இப்பாடல்களைப் பரப்ப இசைத்தனமை, ஆடல கூடது உள்ளிட்ட பாமர மக்களின் பிரபந்த வகைகளை எடுத்தாளுந் தனமை, எரிய கொற்களில் அமைந்த தன்மை பயின்று வரும் உத்தி, வழக்குச்சொற்கள் ஆட்சி என்ற பல்வேறு உத்திகளைத் தத்துவராயர் எடுத்தாண்டுள்ளார்.

இந்நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை பாடுதுறையும் கைவல்ய நவநீதமும் மக்களால் பஜனைப் பாடல்

களாகப் பாடப்பட்டன. இன்றளவுத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேதாந்த மடங்களில் இப்பாடல்கள் பாடப்பட்டு வருகின்றன. வேதாந்த நெறி என்று வரும்போதே சைவ-வைணவ பேதம் இன்றிச் சிவனையும் நாராயணனையும் பாடுவது மரபாகிறது. தத்துவராயர் பாடுதுறையில் பொதுவான இறைவனாகவும் சிவனாகவும் நாராயணனாகவும் பாடுகின்றார். குருவையே இறைவனாகப் பாடுகின்றார்.

தத்துவராயரின் பாடுதுறையில் உள்ள 138 தலைப்புகளில் உள்ள 130 பிரபந்தங்களுக்கும் பெயரிடப்பட்டுள்ள அமைப்பிலேயே இக்கட்டுரையில் செய்திகள் விளக்கப்பெற்றன. இப்பெயரிடலைப் புலவரே செய்தாரா, அவரது மாணவர்கள் எழுதிக்கொண்டு பின் தொகுத்த போது இட்டனரா என்பதற்கு அகச்சான்று ஏதுமில்லை. பெயரிடல் - வகை பிரித்தல் பெரும்பாலும் பாடலின் சுற்றில் வரும் சொல்லுக்கொண்டும், பாடலில் வரும் மாந்தர், ஆடல் இசைக்கருவி என்பவற்றைக்கொண்டும் செய்யப்பட்டுள்ளது. சான்றாக, பிடாரரே என்று சுற்றுச்சொல் வருமாயின் அப்பிரபந்தத்தின் தலைப்பு பிடாரன் என்பதாக உள்ளது. அம்மாதையிலும் வினா-விடை முறை உள்ளது. சாழலிலும் உள்ளது; இருபிறப்பாளர் என்பதிலும் இம்முறை உள்ளது. மூன்றிலும் முறையே சுற்றுச்சொல் அம்மானை, சாழல், இரு பிறப்பாளர் என்று வருகின்றன. எனவே, இவ்வாறு அடிதோறுமோ சுற்றடியிலோ வரும் சொல்லு மட்டும் கொண்டு பிரபந்தங்களை வகை செய்வது-அந்த வகைபாடு செய்தவர் மூலவரோ உற்சவரோயாராயினும் - ஏற்றதா என்ற வினா எழுகி

றது. யாபபு அடிப்படையில் பார்த்தால் இவை வேறு வகைகளைப் பெறும். உத்தி முறையில்-விளக்கம் சொல் முறையில் இவை இவ்வாறு பெயர் பெற்றுள்ளன.

அத்துவைத வேதாந்தக் கருத்துக்களைப் பரப்ப இவ்வகைகளைத் தத்துவராயர் ஏற்றுக்கொண்டார். இப்பிரபந்த வகைகள் அவர் காலத்தில் வாக்கில் இருந்தனவா என்பதற்கான வேறு சான்றுகள் இல்லை எனினமையும் இசைப்பண்பும் காரணமாகவும் சமூகச்சாதியமைப்பைச்சாடும்பாங்கு காரணமாகவும் இவை மக்களால் பாடப்பெற்றன. பக்தியியக்கம் வலியுறுத்திய வழிபாட்டு நெறியையும் ஞான நெறியினர் போற்றும் தத்துவ நெறியையும் கலந்தது புது நெறியில் இவர் பாடினார். துறவு பூண்டவர் மட்டுமே அடையக் கூடும் என்று போற்றப்பெற்ற அத்துவைத வேதாந்த நெறியை அனைவரும் பெறலாம் என்று பாடினார். ஞான நெறியில் நடக்கும் சச்சரவுகளை எதிர்த்து எந்நிலையிலும் முக்தி பெறலாம் என்று வலியுறுத்தினார். முக்தி பெறுவதற்குப் புறச்சடங்குகள், நம்பிக்கைகள், சினனங்கள் ஆகியன தேவை இல்லை என்று வாதிட்டார். சமூக அமைப்பிலும் சாதிப்பாடுகளைச் சாடினார். சங்கரரின் அத்துவைத வேதாந்தக் கருத்துக்களைப் பரப்ப பழைய மரபு வழியிலான வகைகளையும் புதிய இலக்கிய வகைகளையும் எடுத்தாண்டார்.

நம்மாழ்வாரும் அவர் செய்த உபதேசமும்

‘சடகோபர்’ என்பது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மதத்திற்கு சிறந்த மெய்யடியார் களென்று கொண்டாடப்படுகிற ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரில் ஐந்தாமவரான நம்மாழ்வரது திருநாமங்களிலொன்று. பாண்டிய நாட்டில் தாமிரபரணி நதிதீரத்திலுள்ளதான திருக்குருகூரில் வேளாள வகுணத்தவராகிய திருவழுதி வளநாடரென்பவரது சந்நதியில் காரியெனப் பவர்க்கு உடைய நங்கையா திருவயிற்றில் திருவவதிரித்த இவர் பிறந்த பொழுதே தொடங்கி அமுதல் பால் குடித்தல் முதலிய குழந்தைச் செய்கையொன்றையும் இல்லாமலே வாட்டமின்றிப் பரிபூர்ணராய் வளர்ந்து வருகிற ஆச்சரியத்தைத் தாய் தந்தையர் கண்டு இவரை அத்திருப்பதியிலுள்ள திருமாவின் திருக்கோயிலிற் கொண்டுபோய்விட இவர் அங்கிருந்த ஒரு புனியமரத்தின் கீழ் சென்று வீற்றிருந்து பதிறு பிராயமளவும் கணதிறக்காமல் மௌனமாக எழுந்தருளியிருந்த பின்பு, மதுரகவிகள் இவ்வாழ்வாருடைய மகிமையைப்பற்றி வந்து அடைந்து அடிமைத் தொழில் செய்துவருகையில் ஆழ்வார இருக்கு, யசர், அதர்வணம், சாமம் என்ற நான்கு வேதங்களின் சாரார்த்தங்களை முறையே அமையத் திருவிறுத்தம், திருவாகிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவாய்மொழியென்றும் நான்கு பிரபந்தங்களை அருளிச்செய்து உலகத்தை உய்வித்தனரென்று வரலாற்றின சூருகம் அறிக.

கர்பத்திலிருக்கின்ற பொழுது ஞானமுடையனவாயிருக்கின்ற குழந்தைகளைப் பிறந்த உடனே தனது ஸபரிசத்தால் அஜ்ஞானத்துக்கு உள்ளாக்கி அமுதல் அரற்றுதல் முதலியன செய்யும்படி பண்ணிவிடும் தன

மையதான சடமென்னும் வாடி, இவ்வாழ்வார் அவதரித்த பொழுது இவரையும் தொடுத்திரு வர, அப்பொழுது இவர் அதனை உங்காரத்தால் ஒருத்து ஒட்டியொழித்ததனால், சடகோபர் என்று இவர் நாமமாயிற்று; எம்பெருமானுடைய திவ்ய மங்கள குணங்களாகிய அமுத வெள்ளத்திலே முழுகி மிகவும் ஈடுபட்டு நன்றாக ஆழ்ந்திருப்பவராதல் பற்றி ‘ஆழ்வார்கள்’ என்று பெயர் பெற்ற பரமபாகவதர்களில் இவர் பிரதானராதலால் ‘ஆழ்வார்’ என்பது இவர்க்குச் சிறப்புப் பெயராக வழங்கும். மாறன, பராங்குசன, வகுளா பரணன், திருவிறுடைய பிரான், திருக்குருகூர் நம்பி, குருகைப்பிரான முதலிய திருநாமங்களும் இவர்க்கு உண்ட.

நம சடகோபனைப் பாடினேயோ வென்று நம்பெருமாள் விஞ்சிய ஆதரத்தாற்சேட்ட விவரம் கம்பன் வரலாற்றிற்குப் பட்டிருக்கிறது. சடகோபர் நம்பெருமானால் ‘நம் ஆழ்வார்’ என்று அபிமானித்து விசேஷ கடைகளுக்குச் செய்யப்பட்டு மற்றையாழ்வார் என்னவிரினும் உயர்வு பெற்றதனால் ‘நம் ஆழ்வார்’ என்று பெயர் பெற்றனா. ‘நம் பெருமாள்’ என்ற பெயரும் உயர்ச்சியை விளக்கும். “நம்பெருமாள், நம ஆழ்வார், நஞ்சையர், நம்பின்னை யென்பவராதம் ஏற்றத்தால்” என்ற உபதேசரத்தினமாவைய காண்க.

வீடு பெறுதற்குச் சாதகமாக ஓதப் படுகிற கர்மம் ஞானம் முதலிய வற்றை மறந்து எம்பெருமானை சரணமடைதலாகிய பிரபத்தியொன்றே முத்திக்கு நேரான உபாயம் என்று தாபித்தனர் நம்மாழ்வார். ஆழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய்மொழி முதலிய திவ்யப் பிரபந்தங்களிலுள்ள

ஒவ்வொரு செய்யுளின் ஒவ்வொரு அடியும் ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய திவ்ய ஸ்வரூபத்தை ஐயந்திரிபற நஞ்ஞன்றது தெளிவாக வெளிபடுவதால் அப்பரமன் அதனைக் கடுத்து செல்லமாட்டாது அது என்னுள்ளே அடங்கி நிற்பன்.

பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை நாடிச் சொல்லிக் கொண்டே சென்ற வேதம் அதன் முடிவு தனக்கு எட்டாமையால் மீண்டதென்பது அவ்வேதஞ்சொல்வதனாலேயே தெரிகிறது. ஆகவே, ‘வேதத்தின் முன் செல்க’ என்று அமையும்; கோயில்

நிக எம். கே. இராமானுஜசாரி,

B.A., L.T.

சென்னை-32.

களில் உதவலம் கண்டுருளிகிற பொழுது எம்பெருமாள் நடுவே எழுந்தருள, வடமொழி வேதம் அவனை எட்டமாட்டாது நாடித் தொடர்ந்து செல்லுதற்கு அறிகுறியாக எம்பெருமானுக்குப் பின்னே பாராயணம் செய்யப்பட்டு வருதலும், தமிழ் வேதமாகிய திவ்யப்பிரபந்தம் அவனது சொருபத்தையுணர்ந்து முன் செல்லுதல் தோன்ற முன்னே ஓதப்படுதலும் காண்க. கடல் கடைந்து அமுதம் மெடுப்பா போல், அளவிற்ற வேதங்களின் அநதமாய் உணர்த்தற்கு அரியனவாயுள்ள உபநிஷததுக்களைப் பலபடியால் ஆய்ந்துணர்ந்து பரவல்து நிர்ணயஞ் செய்யப்புகுவாராக, ஆழ்வார் அருளிச் செய்யுள்ள கல்மலாக ‘கண்ணலல்லாதெய்வமிலி’ ‘அத்தெய்வ நாயகன் தானே’ என்று ஐயந்திரிபுறந்தெளியச் சொல்லி பரம்பொருளைப் பிடித்துக் காட்டிக் கொடுத்தார். ஆழ்வார் அருளிச் செயலாகிய தென்

மொழி வேதம், பிறப்பை யொழிக்க விரும்புவார்களான முழுக் கூர் முத்தியடைவதற்கு ஒரு முக்கிய சாதனம். திருவாய்மொழியாகிய திராவிடவேதம் இந்த உலகத்திற்குத் தாயாகிய ஸ்ரீமந்தாராயணனால் பிரமனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டு வந்த கீர்வாண வேதமென்றே சொல்லலாம். எவ்வாற்றாலும் உணர்த்துகரிய பகவானுடைய சொற்பத்தை ஆழ்வார் தெளிவாக உணர்த்தி விளக்கி எளிதிற்காட்டியருளினமையாகிய பேருதவிக்கு உலகத்தவரையெல்லாம் கடமைப்பட்டிருக்கவும், பெரும்பாலார் அதனை உணர்ந்து அவர் திறத்தில் வழிபாடு செய்யவேண்டும்.

நம்மாழ்வார் செய்தருளின உபகாரத்தின் வைபவத்தைப் பாராட்டி ஸ்ரீ மதுரகவிசின்,

“அருள் கொண்டாடும் அடியவரின்புற அருளிஞான்வருமறையின் பொருள், அருள் கொண்டாமிரமின் தமிழ் பாடிஞன் அருள் கண்டமரீய்வுலகினில் மிக்கதே”

என்று அருளிச் செய்திருத்தல் நோக்கத்தகது. ஆழ்வார் அவதாரத்துக்குப்பிற்காலத்தார் பலரும் அவா பிரபந்தங்களினூற் பிறப்பு வீடுகளையும் அவற்றின் காரணங்களையும் விபரித்த ஐயங்களால் அன்றி உண்மையால் உணரலாயினர். அத்திவ்யப்ரபந்தங்கள் தம்மைக் கற்பார் யாவர்க்குந்

தத்துவ ஞானோதயத்துக்குக் காரணமாகுந் திறமையுடையது.

ஐவான்மாகசன் கரும் வசத்திலேயே கிடந்து பிறப்புத்துன்பங்கட்கு உள்ளாகி உழவாது மீண்டுவினை தொலைத்துப் பிறப்பற்றுப் பரமபதமடையும்படியான பாககியம் பெறுமாறு செய்யவல்ல இறைவர் நம் மாழ்வார். பகவத் விரோதியான கலியுகத்தன்மை போய்க் கிருத்தியுத்தன்மையான வைஷ்ணவ தர்மமே எங்கும் நடக்கும்படி ஆழ்வார் தமது உபதேசத்தாலே உலகிலு திருந்தாதார் தம்மை திருத்தியருளினராதலால் ‘கவியின் சினம் பாழ்படுத்த பிரான்’ என்ற திருநாமம் அவர்க்கு வந்தது. நம் ஆழ்வாரோ எம்பெருமானுக்கு நிரந்தர கைங்கரியஞ் செய்து தாம் வீடு பெற்று உய்ந்ததுமன்றி தமது உபதேசத்தால் பிறரும் வீடுபெற்று உய்யுமாறு மோக்ஷமாலையென்று ஒரு பெயர் பெறத்தக்க திருவாய்மொழியை அருளிச் செய்தனராதலால் இவர்பிரம்மருத்ராதிதேவர்களுக்கும் மேம்பட்டவரென்று கருத்து.

வேதத்தின் முற்பகுதியாகிய கர்ம காண்டத்தை முக்கியமாகக் கொண்டு அதன்படி தவமும் வேள்வியும் செய்பவர்களை நோக்கி, ‘அலை அழியுமியல் பிளவான சுவர்க்கம் முதலிய காமிய பலன்களைத் தருவனவாய் முகத்திக்கு

நேரே பரணமாகமையாலும் சிரம சாத்தியமாயிருத்ததாலும் சிறந்த மார்சமாகா; திருக்குருகிலு அவதரித்து லோகோபகாரமாய் தத்தவாந்தங்களை வெளியிட்டுத் தமது அடியார்கள் இனியொரு பிறப்பினறிமுத்தியைப் பெறுமாறு அருள் செய்த பொய்யில் புலவராகிய நம் மாழ்வானுடைய அருளிச் செயல்களைக் கேட்டும் ஒதியும் உணர்ந்து அநதமினப்பத்து அழிவில் வீட்டை எளிதிற்பெறலாம்.

“காயோடு நீடுகனிபுண்டு வீசு கடுங்கால நுகர்ந்து நெடுங்காலமைந்து தீயோடு நினது தவஞ்செய்ய வேண்டா திருமார்பனை சிந்தை புள்வத்து மென்பீர்”

என்று திரும்ங்கையாழ்வார் திருவாய் மலர்ந்து அருளியதும் காண்க.

கீர்த்தி பெற்ற மதுரகவிசின் முதலிய உணமைப் புலவர்கள் வணங்கி வழிபடப் பெற்ற பரமசாரியருமவேத விதிமுறை தவறாது நிகழும் வேள்விகளும் அவற்றின் பயனாகும் பருவ மழை பெருக்கும் பாணடிய நாட்டில் திருவதாரித்தவருமாகிய நம்மாழ்வார் அருளிச் செய்த திருவாய்மொழிப் பாசரங்களை நாம் இடையறாது சிந்தித்து வந்தால் இனி நம்மை பிரமன் வினைவசமாக ஆயுளைக் கற்பித்து இவ்வுலகத்திலே பலவகை பிறப்புகளில் இட்டு வைக்க முடியாது.

‘மாதவன பார்ட்கோபன தீதவ

மின்றி யுரைத்த

ஏதமிலாயரத்திப்பதது ஓத வல்லார்

பிறவாரே’

“குருகூ சட்கோபன நோந்த

ஓதமிலாயிரத்திப்பதது

அருவினை நிறு செய்புமே”

என்று ஆழ்வார் தாமே திருவாய்மொழியின் பயனை அருளிச் செய்தபடி அதனை அனுஸந்தானஞ்செய்வார்வினையெடுத்துத் தொலைந்து பிறப்பற்று வீடு பெறுதல் நிச்சயம்.

உணர்ச்சி

உன் உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமை ஆகிவிடாதே. அவற்றை அடக்கி ஆள். அவை உன்னை ஆளவிடாதே. தன் உணர்ச்சிகளை அடக்கியவனுக்கே மன சாநதி உண்டாகும். அவனே உண்மையில் பலவான்.

மாயை

மரணம் மறைமுகமாக இருந்து இரவும் பகலுமாக உன்னைத் தாக்கிய வண்ணமாகவே இருக்கிறது. எனினும் நீ சாகவதமாக இவ்வுலகில் இருக்கப்போவதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். இதுதான் மாயை.

—ஸ்வாமி சிவானந்தா.

— திருமதி. கமலா மாரியப்பன்-கோயமுத்தூர்.

பிரபந்தம் நாட்டிற்கு வந்த வரலாறு

ஸீசுவம் போலவே வைணவமும் பௌத்தா ஜைனர்களின் தாக்குதலுக்கு உட்பட நோந்தது. இதனை, தடுக்கும் வகையில் ஸ்ரீ ராமாநுசர் அவதாரம் செய்து பிற மதத்தினரை வாழில் வென்று வைணவத்தை நிலை நாட்டினார்.

ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களைத் தொகுத்தவா ஆவாரா. இவா யோகியாக இருந்து பக்தி மாகத்தில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர். ஆசாரிய பரம் பரையில் இவரும் சிறந்த ஆசாரியா, யோகவிதையின் இரகசியங்களை அறிந்ததுமன்றி மறவும் சங்கீதக கலைகளையும் அறிந்து மக்களிடையே தெய்வ உணர்ச்சிகளை எழுப்பினார். தேவகானத்தில் பிரபந்தங்களைப் பாடி உலகிற்கு உணர்த்தியவர்.

ஸ்ரீமத் நாதமுனிகளின் இருபபிடமான வீர நாராயணபுரத்திற்கு (காநாடக மாநிலம்) ஒரு சமயம் யாத திரையாக வந்த சில பகதர்கள அவ லுக்கோயிலில் நம்மாழ்வார் அருளிச் செய்த “ஆரா அமுதே” என்கிற பதிகத்தை மிகுந்த அனுபவ ரசத்துடன் பாடினார்கள். அந்த இன் லிசையில் உள்ளம் உருகி பரமானந்த மடைநது அவர்களை நோக்கி “நீங்கள் ஓதிய பாசரங்களுள் ஈற்றுப் பாசரத்தில “ஆயிரத்துள் இப்பத் தும்” எனக் காணப்படுதலின இப் பாசரங்கள் ஆயிரம் கொண்ட பிரபந்தம் என்று புலனுகிறது. அப்பிரபந்தம் யாவும் உங்களுக்கு வருமோ” என்று வினவ, “எங்களுக்கு இம்மட்டும் தெரியுமென்று” கூறினார்கள்.

பிறகு ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் அவர்கள மூலம் நம்மாழ்வார் அவதரித்த திருக்குருகூர் (தமிழகம்) என்கிற ஸ்தலத்துக்கு சென்றார். அங்கு ஆழ்வார் யோக சமாதியில இருக்கக் கண்டு ஸ்ரீ மதுரகவிகளை அணுகினார். ஸ்ரீ மதுரகவிகள் ஆழ்வாரைப்பற்றி பாடியதும், பதினொரு பாசரங்களைக் கொண்டதும் ஆகிய “கண்ணி நுண சிறுத் தாம்படி” என்கிற பிரபந்தத்தை பன்னீராயிரம் முறை உருப்போடுகிறவாக்குக்குமூன் ஆழ்வார்தோன்றியருளுவார் என்று உரைத்தருளினர். அதன்படி ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள், திருப்புளியாழ்வார் அடியில் எழுந்தருளியிருந்த நம்மாழ்வார் முனைவிலை, பன்னீராயிரம் முறை “கண்ணிநுண சிறுத் தாம்படி” உருசெபித்தார். அவா முன்னுனதேசிகராகிய ஆழ்வாரா தோன்றி, துதித்துக் கொண்டிருப்பதற்குக் காரணம் யாது என்று கேட்டருளினார்.

ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் எழுந்தது வணங்கி நின்று,

“எந்தையா! தேவரீர் அருளிச் செயலப் பெற வேண்டும் எனனும விரும்பம்”

என்றனர்.

நம்மாழ்வார் அருள்கூர்ந்து தமது அருளிச் செயல்களாடு மற்ற ஏனைய ஆழ்வார்கள் அருளிச் செய்த பிரபந்தங்களையும், திருமந்திரங்களையும் திருவாய் மலர்ந்தருளினார்.

ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் வீர நாராயணபுரத்திற்கு எழுந்தருளி, பெருமான் முன்பு நாலாயிரத்தையும் விண்ணப்பம் செய்தார், “இந்த நாலா

யிரம் பாசரங்களை உலகிற்கு தெரியும் வண்ணம் பண்ணிசைத் தாளங்களை அமைத்துப் பாடும்” என்று ஆகாசவாணி எழுந்தது. அவரும் அப்படியே (1) முதலாயிரம் (2) பெரிய திருமொழி (3) திருவாய்மொழி (4) இயற்பா என்று பாடுபடுத்தி அவற்றிற்கு ஏற்றவாறு தாளங்களை அமைத்து தேவகானத்தில் பாடி அபிநயிக்கும்படி நியமித்தருளினார்.

வேதம் விரிவானது. அதன் பொருள் எளிதில் உணர்தல் அரிது. வேதத்தின் பொருளை யாவரும் உணரும்படி ஆழ்வார்கள அடிகிய தமிழில் செவிக் கினிய செஞ் சொற்களால் நாலாயிரம் பாசரங்களை அருளிச் செய்திருக்கிறார்கள்.

திரு. எம். என. திருமல்லயா, சேலம்.

நல்ல இசையிலும் நாட்டியத்திலும் மிகவும் வல்லவளான ஒரு தேவ தாசியிடம் ராகம் தாளம் இசை ஆகியவற்றை ஸ்ரீமத் நாதமுனிகள் பயின்று உலகிற்கு அளித்தார் என்பது வரலாறு.

ஆலயங்களை மையமாக வைத்தும் ஆழ்வார்களையும், ஆசாரியர்களையும், பின்பற்றியும் நம் சமுதாய வாழ்வில பல சீர்திருத்தங்களைச் செய்தவா ஸ்ரீ ராமாநுசர். இவர் 11ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். திராவிட வேத நெறிகளை வகுத்து வைணவ திருத்தலங்களில் திவ்யப்பிரபந்தத்திற்கு முதலிடம் தந்து வளர்த்தவர்.

ஆழ்வார திருவடிகளை சரணம்.

(12-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

எனவே புராணங்களைப் பொறுத்த வரை இவ்வனு கு முறை மிகத் திகத் தேவை என்பது புலகுதிருது. இதை மகாகவி பாராதியார் இப்படிக் கூறு கிறார் -

“நன்று புராணங்கள் செய்தா—

அதில்

நல்ல கவிதை பலபல தந்தாச
கவிதை மிக நல்லதேனும்—அக
கதைகள் பொய்யென்று தெளிவுந்
கள்ளோம்

புவிதனில் வாழ்நெறி காட்டி—

நம்மைப்

போதிக்கும் கட்டுக் கதைகள் அவை
தாம்”

(உயிர் பெற்ற தமிழர் பாட்டு)

அரிச்சந்திர புராண நாடகத்தைக் கண்ட காந்தியடிகள் அக் கதை யைப் பிரதானமாகக் கொண்டிருப் பாராளும், அதைக் கண்டு ஆனந்தப் படுவதோடு நின்றிருப்பார். ஆனால், அக்கதையில் வரும் அரிச்சந்திரன் எத்துணைத்துயர் வந்தபோதும் சத்தி யமே பேசுவதைக் கண்ட அவர் மன தில், ‘சத்தியமே வெல்லும், எத் துணைத் துயர் வந்தபோதும் சத்தி யமே பேச வேண்டும்’ என்ற கருத்து ஆழப் பதிந்தது. அதனால் அவரும் சத்தியமே பேசி உலகம் போற்றும் ஒரு சத்தியவாகைத் திகழ்ந்தார்.

கதையை விட்டுக் கருத்தைப் பற றும் இந்த அனுகு முறைதான் புரா ணங்களை அணுகும் உண்மையான— சரியான அனுகு முறையாகும்.

ஆனால், கருத்தை விட்டுக் கதையை மட்டும் பற்றும்போதே, ‘சதைகள் நம்பும்படியாக இல்லை’ என்ற கதை முழுவதும் ஒரே புண்கு! ஒரே புண்கு!” என்பன போன்ற விமர் சனங்களுக்கெல்லாம் புராணங்கள் ஆளாகின்றன.

மேற்சொன்ன அனுகு முறையோடு புராணங்களை அணுகியவர்கள் அப் புராணங்களைப்பற்றித் தந்துள்ள மதிப்பீடுகள் வருமாறு :

1. புராணங்களை வேதத்தோடு இணை வைத்துப் பேசுவர் உபநிடத

ஆசிரியர்கள். அவர்கள் புராணங் களை ‘ஐந்தாம் வேதம்’ என்றே குறிப்பிடுவா.

2. சிறந்த சமய தத்துவ உணர்வை யும், நிறைந்த அருளுண்பலத்தையும் தருபவையுள்ள புராணங்கள் சிறப் பான இடத்தைப் பெறுகின்றன என்று கருதுகிறார் அருணந்தி சிவாச் சாரியார். எனவே அவர் அப்புரா ணங்களைச் “சிறப்புடைய புராணங் கள்” என்று போற்றினார்.

“புறச்சமய நெறிநின்று மகச சமயம்

புக்கும்

புகள் மீருதி வழியுமன்றும்

புகழாமாச ரிரம

அறத்துறைக ளவையடைந்து மருத்

தவங்கள் புரிந்தும்

அருங்கலைகள் பல தெரிந்து

மாரணங்கள் யடித்துது

சிறியபுடைய புராணங்க ளுணர்ந்தும்

வேத

சிரப் பொருளை மிகத் தெளிந்துஞ்

சென்றற் சைவத்

திறத்தடைவ ரிதிராசிய கிரியா

யோகஞ்

செலுத்திய மிள ளுளத்தார்

சிவனடியைச் சேர்வர்”

(சிவஞான சித்தியார், பக்கம், 263)

3. “இந்தியப் புராணங்கள் செழுத்தோங்கிப் பரந்து விரிநது, சிறந்த அழகுடனும், நிறைந்த பொருள் வளத்துடனும் மிளிர் கின்றன. அவைகளை நாம் உணர உணர அவற்றின் ஒளிமிக்கக் சனவு களும் உயரிய இனிய கற்பனைகளும் நம் முன்னோர்க்கு வியப்பும் விம்மித் தும் வீணாவித்து அவற்றிற்கு அழகிய உருவம் கொடுத்த நம் முன்னோர் களின் நுணர்மான நுழை புலத்தினை வெளிப்படுத்துகின்றன” —என்பது புராணங்களைப்பற்றிய நேரு பெரு மானின் மதிப்புரை.

4. இந்தியப் புராணங்களை ஆராயநத மேலை நாட்டினர் மாக்ஸ் முல்லர் அவற்றை, “இந்திய நாட்டுப் புனிதப் புத்தகங்கள்” என்று புகழ்ந துள்ளார்.

தமிழ்த் தல புராணங்களை ஆராய்ந்த டேவிட் டின் ஷுல்மன் என்பவர அவற்றைப்பற்றித் தந் துள்ள மதிப்பீடு வருமாறு :

“பொதுவாக இந்தச் சமயக் கருத் தோட்டத்தில் உள்ளது போலவே தமிழ்ப் புராணங்களும் அண்டங் களின் படைப்பிலேயே தீமை நீக்க மற இணைந்து கிடப்பதைக் குறிப்பிடு கின்றன. இரப்பும், குற்றம், அளவு கடந்த துன்புறுத்தல் போன்றவை உட்படப் பல்வேறு வகையினதாக உள்ள தீமையே மிகவும் செயல் வேகம் உடையதாகவும் உயிராக்கம் தருவதாகவும் உள்ளது. குழப்பமய மாக உள்ள வாழ்க்கைப் போராட்ட இருளிலிருந்தும் கொடுமைகளிலிருந தும் எதிர் நீச்சலடித்துக் கரையேறு வதிலேதான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியுள்ளது. சமுதாய வாழ்க் கைச் சந்தையில் கடவுளை நம்பினோ கைவிடப்படார் என்பது போன்ற நம்பிக்கைகளே புராணங்களில் குறிப் பிடுகளாக, வேள்விகளையும் சமயச் சடங்குகளையும், இறை வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளையும் சார்ந்தும் குழந்தும் உள்ள நம்பிக்கைகளின் சகிவதித் தொடர்ச்சளாக வருகின்றன”

புராணங்களைப்பற்றிய இதுவும் இது போன்ற மதிப்பீடுகளும் அப புராணங்களின் அருமைபெருமைகளையும் அவற்றின் இன்றியமையாமையையும் பறை சாற்றுவனவாக உள்ளன.

புராணங்கள் நீண்டநெடிய பாரம் பரியம் மிககதொரு சமுதாயத்தின் உயரிய—உன்னத சொத்துக்கள, நேற்றுத் தலையெடுத்த பண்பாட டிற்கு இதந் தவளம் இருக்க இடமில்ல. எனவே சரியான அனுகு முறையோடு அணுகிவை அவை நம் பெருமைக் குரியவை; நம்மால் போற்றிப் பாது காக்கத் தக்கவை என்ப, புலனாகும். ஆனால், அவை பயன்பாட்டக்கூடிய அள விலேயே இடம் பெற வேண்டும்.

அவற்றை, நம் முன்னேற்றத்திற்குத் தடைக்கர்களாக வைத்துவிடக் கூடாது; படிக்கறகளாக அமைக்க வேண்டும். இதிலே தவறே, தடுமாற மமோ ஏற்படுமானால், அது சமுதாயத்தின் தவறுகத்தான் இருக்கும்; சமுதாயத்தின் தடுமாற்றமாகத்தான் இருக்கும். அதற்குப் புராணங்கள் பொறுப்பல்ல.

திருவாணை கூறத் திரியும் மலை

ஆழ்வார்கள் அனைவரும் பகவா னுடைய ரூப, குண, விபவங்களில் ஆழங்கால் பட்டு அனுபவித்தனர். ஆனால் விஷ்ணுசித்தரோ, பகவா னுக்கு என்ன தீங்கு வருகிறதோ என்று பயந்து, ஸ்தானமில்லாத இடத்தில் பயந்து (அஸ்தானே பய சங்கம்) இறைவனுக்கு ஒரு தீங்கும் நேரக்கூடாது என நெஞ்சு நீர் பண்ட மாக்கி (ஐஸ் கட்டியாக்கி) பல்வாண்டு பாடினார். இதனால் இவருக்கு பெரி யாழ்வார் என திருநாமம் உண்டா யிற்று. இவர் தன் திருமொழியில் விபவ அவதாரத்தில் இறைவன் தோன்றியபோது, அன்று தானிருந்து பாட முடியாத கால, தேசங்களை நினைத்து அவைகளை அர்ச்சாவதாரத் திலே கண்டு பாடிய ஒரு பாசரம்.

திரு. ஜி. இலட்சுமணன், M.A., B.Ed.,
சேட்பயானையம்.

ஒரு வாரணம் பணி கொண்டவன்
கொய்கையில் கஞ்சன் தன்
ஒரு வாரணம் உயிருண்டவன், சென்
றுறையும் மலை
கரு வாரணம் தன் பிடி துறந்தோட
கடல் வண்ணன்
திரு வாணை கூறத் திரியும் தன்
மாலிருஞ் சோலையே”

(வாரணம் - யானை; பொய்கை-
குளம்: கஞ்சன்-கம்சன்; கருவா
ணம்-சுருமை நிறயானை; பிடி-பென்
யானை; வாணை-சத்தியம்.)

1. பொய்கையில் ஒரு வாரணம் பணி
கொண்டவன் :

‘இந்திரத்யுமநன்’ என்ற அரசன்
விஷ்ணு பக்தி நிறைந்தவனும், தின
மும் விஷ்ணுவே த்யானித்துக்
கொண்டு, த்யானத்திலிருக்கும்போது
அரசனிடம் அகஸ்தியர் வந்தார்.

அரசன் த்யானத்தில் இருந்ததால்,
அகஸ்தியரை கவனிக்காமல், கொஞ்
சம் அலட்சியமாய் இருந்துவிட்டான்.
இதைக் கண்ட அகஸ்தியர் கோபம்
கொண்டு, “நீ யானையைப்போல
கர்வம் கொண்டு இருந்ததால், நீ
யானையாகப் பிறக்கக்கடவாய்” என்று
சாபமிட்டார். அங்ஙனமே அவன்
ஒரு காட்டில் யானையாகத் தோன்றி
னான். முன் பிறவியில் விஷ்ணுவை
ஆராதித்ததால் அந்த பூர்வ ஜன்ம
வாசனையால் இப்பிறவியிலும் நாள்
தோறும் பொய்கைக்குச் சென்று
ஆயிரத் தாமரை மலர்களைக் கொண்டு
திருமாலை வணங்கி வழிபட்டது.

‘தேவலன்’ என்ற முனிவர் நீருக்
குள் நின்று தவம் செய்து கொண்
டிருந்தார். அப்பொழுது ‘ஹை
ஹை’ என்ற பெருமைய கந்தருவன்,
அந்த தடாகத்தில் அழகைக் கண்டு
மகிழ்ந்து, நீருக்குள் ஆனந்தமாக
விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். அப்
பொழுது அந்த நீருக்குள் தவம்
செய்து கொண்டிருந்த முனிவரின்
காலை விளையாட்டாகப்பிடித்து இழுத்
தான். இதனால் கோபம் கொண்ட
முனிவா, அந்த கந்தருவனை ‘முதலை’
யாகச் சபித்துவிட்டார். அவ்வாறே
அந்தப் பொய்கையில் ‘ஹை ஹை’
என்ற கந்தருவன் முதலையாகப் பிறந்
தான்.

ஆயிரம் தாமரை இதழ்களால்
வணங்கி வந்த யானையின் காலை இந்த
முதலை கவனிக்கொள்ள யானைக்கும்
முதலைக்கும் நெடுநாள்வரை போர்
நடந்தன. யானை கடைசியில் உயிர்
நீங்கும்தருவாயில் “ஆதிமூலமே, என்
கையிலுள்ள மலரை ஏற்றுக் கொள்
வாயாக” என்று கதறி, திருமால்
பொய்கையின் கரைக்கு வந்து, யானை
யின் விரோதியான முதலையை ஆழிப்

படையால் கொன்று, அதன் கையில்
உள்ள பூவை ஏற்றான் என்பதைத்
தான் பெரியாழ்வார் உயிருக்கு மன்
ருடிய யானையின் உயிரை மீட்டு,
அதன் கைகர்ப்பத்தையும் உகந்து
ஏற்றுக்கொண்டான் என்கிறார் முதல்
வரிசையில்.

கஞ்சன் தன் ஒரு வாரணம் உயிர்
உண்டவன் :

கஞ்சனான கம்சன் கிருஷ்ண, பல
ராமர்களை கொல்வதற்காக ‘விலி
விழா’ என்ற ஓர் விழா ஏற்பாடு
செய்தான். அந்த விழா விற்கு
கிருஷ்ண, பலராமர்களை வர வேண்
டும் என்று அழைப்பு அனுப்பப்பட்
டது. அதன்படி கிருஷ்ணனும், பல
ராமனும் வடமதுரைக்கு வந்தனர்.
அவர்களைக் கொல்வதற்கு ‘குலவயா
பட்டம்’ என்ற வாரணத்தை மதம்
பிடிக்கச் செய்து, அரண்மனை வாயி
லில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
கிருஷ்ணன், பலராமர்கள் வருவதைக்
கண்டு யானைப்பாகன் அவர்கள் மீது
யானையை ஏவினான். அந்த வாரணம்
அவர்களிடத்தில் வந்து போர் செய்
தது. வாரணத்தின் இரு தந்தங்களைச்
சேற்றிலுள்ள கிழங்கைப் பிடுங்குவது
போல இரு தந்தங்களையும் பிடுங்கி,
அந்த தந்தத்தைக் கொண்டு யானை
யின் உயிரைப் போக்கிறார்கள்.
இதைப் பெரியாழ்வார், தகாத இடத்
தில் சேர்ந்த வாரணத்தின் உயிரைப்
போக்கினான் என்கிறார் இரண்டாம்
வரியில்.

ஒரு வாரணம் தன் பிடி துறந்தோட :

திருமாவிருஞ்சோலையிலும், கருமை
நிறமுடைய ஆண் யானையும் பெண்
யானையும் இனிமைமாக மாலைப்
பொழுதைக் கழித்தன, இரவுக்காலம்
நெருங்கும்போது ஆண் யானை, பெண்

யானைக்கு உணவு தேடச் சென்றது. இரவு முழுவதும் வரவில்லை. காலை யில் ஆண் யானை திரும்பி வருவதைக் கண்ட பெண் யானை கோபம் கொண்டு ஆண் யானையை விட்டு பெண் யானை ஓட ஆரம்பித்துவிட்டது.

கடல் வண்ணன் திருவானை கூறத் திரியும் தன் மாலிருஞ்சோலையே :

இவ்வாறு ஓட ஆரம்பித்த பெண் யானையைப் பார்த்து, ஆண யானை “குளிர்ச்சி பொருந்திய திரு மாலிருஞ்சோலையில் எழுந்தருளியுள்ள கடல் நிறம் போன்ற அழகா மீது ஆணை இட்டுச் சொல்லுகிறேன்” என்றுகூறி, மறுபடியும் பிடிஓட ஆரம்பித்தது. மறுபடியும் ஆணயானை “குளிரச்சி பொருந்திய திருமாலிருஞ்சோலை மலையிலுள்ள பிராட்டிய யானை ‘சந்தரவலவி நாச்சியா’ மீது ஆணையாகச் கூறுகிறேன்” என்று கூறிய உடனே, பெண் யானை ஓடுவதை நிறுத்திவிட்டு, ஆண யானையை நோக்க, பின் ஆண யானை

யும், பெண் யானையும் இன்பமாக சேர்ந்து அந்த திருமலையில் திரிந்து விளையாடி மகிழ்கின்றன என்கிறார் பெரியாழ்வாரா .

ஒரு வாரணத்தின் உயிரை பொய்கையில் மீட்டு, அதன் கைங்கர்யத்தைப் பெற்றுக் கொண்டான். ஒரு வாரணம் தகாத இடத்தில் சோந்ததால், அதன் உயிரையே கொன்று விட்டான். அவன் இருக்கும் திருமலையில் யானைகளுக்கு ஏற்படும் துன்பத்தை இறைவன் திருநாமத்தைச் சொல்லி தீர்த்துக் கொண்டு இன்பமாக வாழ்க்கை நடத்துகின்றது என்கிறார் பெரியாழ்வாரா .

வாரணமாகியயானையின் இனத்தை வைத்துஒருத்தவத்தைவிளக்குகிறா உயிருக்கு மனமுடிய யானையை காப்பாற்றிககாட்சித் தந்தாரா என்பதால் இறைவன் அடியவர்களைக் காப்பாற்றி ரட்சித்தேதீருவான என்பதைக்காட்டுவதோடு, ரீஷிகளாலால் ஏற்பட்ட சாபத்தைக் கூட யானைபோன்ற

பாகவதர்களின் திருவடி பலத்தால் நீங்கிவிடுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

கண்ணன கீதையில், ‘துஷ்கருதாம் விநாஸாய’ என்றதால் துஷ்டர்களை அழித்தே தீருவேன் என்பதற்குச் சேர குவலயாபிடம் என்ற யானை தகாத இடத்தில் சோந்ததால் அதை அழித்தான் என்பதை விளக்குகிறது.

இரு யானைகள் இறைவன் வாழ்மிடத்தில தானும் வாழ்ந்து, தனக்கு ஏற்படும் துன்பத்தை நீக்க, அந்த இறைவன் திருநாமத்தைச் சொல்லி, துன்பத்தை நீக்கிக் கொண்டு, இன்பமாக வாழ்கிறது என்பதால் இறைவன் திருநாமத்தை சொல்லுவதால் இவ்வுலகத்தில் இன்பத்தையும் மறுமையில் பேரின்பத்தையும் அடையலாம் என்பதை யானைகளைப்பற்றி ஓரகோவையாக வைத்து பெரியாழ்வார் விளக்கியுள்ளார்.

(8-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அமைப்பு ஆகமங்களில் விதிக்கப்படவில்லை. மேலும் இது வேறெங்கும் இல்லாத மற்றுமோர் சிறப்பாகும். இலட்சுமி நரசிம்மா வடிவில் நரசிம்மா மடிமீது திருமகள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கு திருமகன் இறைவனது மடியில் இல்லை. அவனது மார்பில் அணிந்துள்ள மாலையில் திருமகள் உருவம் உள்ளது. இருபட்டும் இவள் இலட்சுமி நரசிம்மா என்று அழைக்கப் பெறுகிறாள். உட்காந்துள்ள நிலை, கைகளின் நிலை ஆகியவற்றில் இங்குள்ள வடிவமும் நரசிங்க விண்ணகரத்தில் உள்ள வடிவமும் ஒன்றுபோல் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கருவறைக்கு வலது புறத்தில் உகர நரசிம்மர் வடிவம் புடை சிற்பமாகக் காணப்படுகிறது. இவ்வளவு 8 கைகளில், 4 கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கத்தி மற்றும்

வில் உருவாகப்பட்டுள்ளன. ஒரு கை அகரனது முழங்காலையும், மற நெருக்கை அவனது ஒரு கையையும் பிடித்த நிலையில் உள்ளன. ஏனைய இரு கைகள் அவனது மாறாபைப் பிளக்கும் நிலையில் உள்ளன. உகர நரசிம்மர் வடிவம் பாண்டியா மற்றும் அதியமான்களது குடைவரைக் கோயில்களில் காணப்படுவதன்றி, பல்லவர்களது குடைவரைக் கோயில்களில் உருவாகப்படவில்லை. இதை அடுத்துள்ள வைகுந்த நாராயணன் திருவுருவமுடைய பால நரசிம்மர் வடிவம் காணப்படுகிறது. தவணை அடைக்கலம் அடைந்த அமரர்களுக்கு தான எந்த வடிவில் இரணியனைக் கொல்லுவேன் என்று திருமால் முன்கூட்டியே கூறுவது போன்று இது உள்ளது. மலையின் கீழ்புறமாக உள்ள குடைவரைக் கோயிலில் கருவறையை அடுத்து இது புறத்தில்

பால நரசிம்மா வடிவம் 4 கைகளுடன புடை சிற்பமாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. பின் இரு கைகளுக்கு மேல் சங்கும சக்கரமும் தனியாக இருக்க, முன் இடது கை கதய வலம்பித்த முத திரையில் உள்ளது. இவ்வுருள் இரு குடைவரைக் கோயில்களில் உள்ள பால நரசிம்மரைப் போன்ற வடிவங்கள் வேறு எந்த குடைவரைக் கோயிலிலும் இல்லை.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மலையடிபட்டியில் உள்ள திருமாலுக்குரிய குடைவரைக் கோயிலில் கருவறைக்கு இடது புறம் நரசிம்மா புடை சிற்பமாக உருவாகப்பட்டுள்ளன. உத்குடி இருக்கையில் உட்காந்துள்ள இவனது பின் இரு கைகளில் சங்கு சக்கரமும், முன் வலது கை முழங்கால்மீதும், முன் இடதுகை தொடைமீதும் உள்ளன. இவனமீது காணப்படும் வர்ணப்பூச்சுகள் சித்தன்

வாசல் குடைவரைக் கோயிலில் உள்ள எது போன்ற தமிழகத்தில் உள்ள வற்றில் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது என்று கருதப்படுகிறது.

வராகம் போலன்றி நரசிம்மரை மூலவராகக் கொண்ட குடைவரைக் கோயில்கள் பலவாக உள்ள மட்டுமன்றி பாண்டியர்கள் மற்றும் அதியமான் களாலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாம்.

குடைவரைக் கோயில்களைத் தொடர்ந்து கட்டப்பெற்ற சுற்றளிகளிலும் இதன் வடிவம் இடம் பெற்றுள்ளது காண்போரை வியப்பில் ஆழ்த்தும் கலைகருவூலமான காஞ்சிபுரம் காலையநாதர் கோயிலிலும், பல்லவ வரலாற்றினைக் குறிக்கும் சுதை வேலைப்பாட்டினைக் கொண்ட காஞ்சிபுரம் வைகுந்தப் பெருமான் கோயிலிலும் நரசிம்மர், உகர் நரசிம்மா வடிவங்கள் காணப்பெறுகின்றன.

செங்கலப்பட்டு மாவட்டத்தைச் சார்ந்த உத்தரமேரூரில் உள்ள அஷ்டாங்க விமானத்தை உடைய சுந்தரவரதப் பெருமான் கோயிலில் இரண்டாவது தளத்தில் மேற்கு நோக்கி யோக நரசிம்மா வடிவம் காணப்படுகிறது. பஞ்சவரதத்தலம் என்று புகழ்பெற்ற இந்தக் கோயிலில் உள்ள 9 மூலவர் வடிவங்களில் இது ஒன்று. இவன் இரு கால்களை மடக்கி இருக்கையிடு குத்திட்டு உட்கார்ந்து உள்ளான். இவனது 4 கைகளில் பின் இரு கைகளில் சங்கும சக்கரமும் இருக்க, முன் இரு கைகள் முழங்கால் மேல நீட்டிய நிலையில் உள்ளன. இந்த அமைப்பு ஆகமத்தில் கூறிய படி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நரசிம்மரை மூலவராகக் கொண்ட சுற்றளிகளில் வட ஆற்காடு மாவட்டத்தைச் சார்ந்த சோளிக்கர் திருக் கோயில் புகழ்மிகுகது. அரக்கோணத்தை அடுத்தள்ள இந்த ஊரின் னும் சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தொலை

வில் இரு மலைகள் உள்ளன. பெரிய மலையில் யோக நரசிம்மரும், அதற்கு எதிர்புறமில் உள்ள சிறு மலையில் யோக அனுமாரும் உள்ளனர். நரசிம்மரது திருக்கோயிலைக் கொண்ட மலை கடிக்காசலம் என்று அழைக்கப்பெறுகிறது. இரணியனை சிங்கவேள் குள்ளத்தில் கொன்றபின் நரசிம்மர் வான வீதியில் வரும் வழியில் 7 மாமுனிவர் களுக்கு இம்மலையில் ஒரு கடிக்கை நேரம் காட்சி அளித்த காரணத்தால், இது கடிக்காசலம் எனப் பெற்றது. (கடிக்கை என்றால் நாழிகை என்று பொருள்). சுமார் 1300 படிகளைக் கொண்ட பெரிய மலையின் உச்சியில் உள்ள திருக்கோயிலில் மூலவராக யோக நரசிம்மா சிலா வடிவமாக உள்ளான். கிழக்கு நோக்கி இரு கால்களை இருக்கையிடு குத்திட்டு அதாவது உத்தர இருக்கையில் உட்கார்ந்து உள்ளான். அவனது இரு கால்களைச் சுற்றிலும் யோக பட்டை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் திருமாவின் 10 அவதாரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது வேறு எங்கும் காணப்படாத தனிச் சிறப்பாகும். இவனது காலடியில் திங்களும் ஞாயிறும் இருக்க, இவனது 4 கைகளில் சங்கும சக்கரமும் அமைக்கப்பட்டிருக்க, முன் இரு கைகளையும் தன் முழங்கால்கள்மீது நீட்டிக் கொண்டிருக்கிறான். இந்தத் திருவுரு உத்தரமேரூரில் உள்ள வடிவம் போன்றும், ஆகமத்தில் விதித்தபடியும் அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நராமகன் குடைவரைக் கோயிலில் உள்ள மூலவரின் மடியில் திருமகள் இல்லாது இருப்பினும், இலட்சுமி நரசிம்மர் என்று அழைக்கப் பெறுவது போன்று இங்குள்ள வடிவமும் திருமகளைத் தன் மடியில் அன்றி மார்பில் கொண்டிருப்பதால், இலட்சுமி நரசிம்மர் என்ற பெயர் பெற்றுள்ளது. இரணியனைக் கொன்ற பின்னும் நரசிம்மத்தின் சேற்றம் தனியவிலை, அதனால் அதைக்கண்ட வானவர்கள் அஞ்சி நடுங்கினார்கள்.

“நோக்கினார் நோக்கினார்முன் நோக்கினார்
குறுமுகமும் கையும்
புக்கையும் தாளுமகி ஈங்கனும்
தானே ஆகி
வாக்கினால் மனத்தினால் மற்று அறி
வினால் அளிக்கவாரா
மேக்குயர் சேய்மதளனைக் கண்டனர்
வெருவுகின்றார்”
(6-3-284)

என்பர் கம்பநாட்டாழ்வார் தமது இராம காதையில் நரசிம்மம் பல முகங்களும், கைகளும், உடலும், கால்களும் உடைத்தாம் எங்கும் தானே நிறைந்து இருந்ததையும் சொல்லாலும், கருத்தாலும், அறிவிலும் அளக்க இயலா நரசிம்மத்தைக் கண்டு உம்பர்கள் அஞ்சினார்கள் என்பதாம் இத்தகைய அச்சத்தை கூறும் அளிக்கும் வடிவத்தின் திருமுகத்தில் இருக்கு அமைதி மட்டுமன்றி அன்பர்கள் பால் தான் கொண்டுள்ள அருளும் திகழ்ந்து விளங்குவதைக் காணலாம்.

“வண்டு வளங்கினரும் நீர்சோலை
வண்டுகடிகை
இளங்குமரன் தன் விண்ணகர்”
(மூன். திரு. 61)

எனப் பேயாழ்வாராலும்,

“மிக்கனை மறையாய் விரிந்த விளக்கை
என்னுள்
புக்கானைப் புகழ்சேர் பொலிவின்ற
பொன் மலைய
தக்கானைக் கடிக்கைத் தடங்குன்றின்
மிசைமிருந்த
அக்காரகவரியை அடிபந்து உயந்து
போனேனே” (8-9-4)

என மங்கை மன்னனாலும் மங்களா சாசனம் செய்யப் பெற்றவன். மேலும் மங்கை மன்னன் எட்டாம் பத்து ஓன்பதாந்திரமொழி ஓன்பதாந்திரப் பாசுரத்திலும், சிறிய திருமடலிலும் இந்தத் தலத்தைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். நாமக்கல்லில் நரசிம்மர் திருமுன் சுமார் 18 அடி உயரமுள்ள அனுமார் கூப்பிய கையையும் நின்ற நிலையில் காணப்படுகிறார். இங்கு முடிவர்

திருமுன் அனுமன் யோக வடிவில் எதிரே உள்ள மலைமேல் மேற்கு நோக்கிக் காணப்படுகிறான். இவனது 4 கைகளில், பின் இரு கைகளில் சங்குமம் சக்கரமும் காணப்பட, முன் வலக்கையில் அக்க மாலையும், முன் இடக்கையில் குண்டுகையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் அமைப்பு வேறு இடத்தில் காணப்படாத ஒன்றும். மேலும் உற்சவருக்கு என்று தனிபாக ஒரு திருக்கோயில் சோனியக் கரில் உள்ளது. மூலவருக்கு ஒரு திருக்கோயிலும், உற்சவருக்குத் தனிபாக இன்னொரு கோயிலும் வேறு எங்கும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

பசும் பொன் முத்துராமலிங்க மாவட்டத்தின் தலைநகரமான சிவ கங்கையினின்றும் திருப்புத்தூர் செல்லும் வழியில் பெரியாழ்வார், பூதத் தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசைப்பிரான் மற்றும் மங்கை மன்னன் ஆகியோரால் மங்களா சாசனம் செய்யப் பெற்ற திருக்கோட்டியூர் உள்ளது. திருமாலின் மூன்று திருக்கோவங்களை உடைய மூன்று தளங்களையும் அஷ்டாங்க விமானத்தையும் கொண்டது இந்தத் திருக்கோயில். உலகம் உய்ய இராமானுஜரால் திருமந்திரம் உபதேசிக்கப்பட்ட திருத்தலம் இது. இதேத்திருக்கோயிலின் திருச்சுற்றில் வடபுறம் உள்ள வாயிலுக்கு இரு புறமும் நரசிம்மரின் அச்சத்தை அளக்கும் இரு வடிவங்கள் உள்ளன. இவை இரண்டும் சுமார் 6 அடி உயரம் உள்ளன.

வாயிலுக்கு வலது புறத்தில் நரசிம்மரும் இரணியனும் சண்டையிடுவது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நரசிம்மருக்கு 8 கைகள் காணப்படுகின்றன இடது புறத்தில் நரசிம்மர் தன் மடியில் இரணியனைக் கொல்லுவது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 10 கைகள் கொண்ட நரசிம்மரின் இரு கைகள் இரணியனின் வயிற்றினுள்ளும், இரு கைகளில் இரணியனது குடலை மாலை போன்று பிடித்தநிலையிலும் உள்ளன. அவனது வலக்கை ஒன்று இரணியனின் காலப் பிடித்துக் கொண்டிருக்க, இடக்கைகளில் ஒன்று தலையையும், மற்றொன்று கையையும் பிடித்த நிலையில் காணப்படுகின்றன.

யோக நரசிம்மரைத்தான் திருக்கோயில்களில் மூலவராக எழுந்தருளியிட்டு வழிபடுவது மரபு. உக்ர நரசிம்மரின் வடிவம் புடை சிற்பமாகவோ அல்லது சிலா வடிவமாகவோதான் திருச்சுற்று ஆகியவற்றில் காணப்படும். இதற்கு மாறாக சிங்கிரி கோயில் என்ற தலத்தில் உக்ர நரசிம்மர் மூலவராகக் காணப்படுகிறான். பாண்டிச்சேரியினின்றும் மருகரை வழியாக விழுப்புரம் செல்லும் வழியில் உள்ள அபேகை புரத்தை அடுத்து இந்தக் கோயில் உள்ளது.

இங்கு மூலவராக உள்ள உக்ர நரசிம்மருக்கு 16 கைகள் காணப்படுகின்றன அவனது வலது கைகள் எட்டிலுள்ள ஒன்று ஒங்கிய நிலையிலும், மூன்றில் சுடராழி, கத்தி மற்றும் அம்பும், ஒரு கை ஒரு அசுரன்

மூக்கைப் பிடித்த நிலையிலும், ஒரு கை முட்டியால் ஒரு அசுரனைக் குத்தும் நிலையிலும், ஒரு கை இரணியனது வலது காலப் பிடித்த நிலையிலும், மீதியுள்ள கை அவனது வயிற்றினுள்ளும் உள்ளன. அவனது இடது கை எட்டிலுள்ள ஐந்தில் இரணியனது குடலாகிய மாலை, சங்கு, கேடயம், வில் மற்றும் கதையும், ஒரு கை ஒரு அவண தலையைப் பிடித்த நிலையிலும், மீதியுள்ள கை அவனது வயிற்றினுள்ளும் காணப்படுகின்றன. வைகாசிச ஆகமத்தின்படி, இங்கு உள்ள வடிவிற்கு 16 கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகமத்தில் விதிக்கப்பட்டபடி உருவாக்கப்பட்டுள்ள இங்குள்ள வடிவின் வலது கை ஒன்று அபய முத்திரையில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடாகும். நரசிம்மத்தின் மடியில் கிடத்தப்பட்டுள்ள இரணியன் அசுரர்தம் பெருமான் என்பதற்கு ஏற்ப அவனது தலையில் கிரீடம் உள்ளது. நரசிம்மருடன் போரிட அவனது வலது கையில் வானும் இடது கையில் கேடயமும் ஆகமத்தின்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகமத்தில் விதிக்கப்பட்டபடி நின்ற நிலையில் 'இலலாது சுக்ராசனத்தில் உட்கார்ந்துள்ள இந்த வடிவின் தொங்கிய கால் அசுரன் ஒருவனை கீழே நசுக்கிய நிலையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வலது கை ஒன்றினால் மூக்கைப் பிடிக்கப்பட்ட அசுரனால் மற்றொரு அசுரன் நசுக்கப்படுகின்றான். நரசிம்மரின் இடது புறத்தில் அசுரர் குலகுருவான சுக்ராச்சாரியாரும், தலைக்கு மேல் இரு கைகளைக் கூப்பி வணங்கிய நிலையில் இரணியனது மணியான லீலாவதியும், வலது புறத்தில் அப்பன பிரகலாதாழ்வாரும் அமைக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்கு உக்ர நரசிம்மர் மூலவராக உள்ள காரணத்தால், இந்த வடிவின் முகத்தில் அச்சத்திற்குப் பதில் அமைதி தவழுகிறது. உக்ர நரசிம்மரை மூலவராகக் கொண்ட திருக்கோயில் வேறு எங்கும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ★

ம த ம்

பாமரைப் பண்புள்ளவருகவும் பண்புள்ளவனைத் தெய்வமாகவும் உயர்த்தும் கருத்தே 'மதம்' எனப்படும்.

ப யி ர் சி

சித்தனியின் தொண்ணூறு சதவித ஆற்றல் மனிதனால் வினாக்கப்படுகிறது. எனவே தொடர்ந்து அவன் பெரிய தவறுகளைச் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். சரியான பயிற்சியைப் பெற்ற மனிதனின் மனம் ஒருபோதும் தவறு செய்வதில்லை.

—விவேகானந்தர்.

பொறுப்பாண்மைக் குழு முடிவுகள்

அண்மையில் திருமலையில் கூடிய தி.தி.தே. பொறுப்பாண்மைக் குழுக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்ட சில முக்கிய முடிவுகள் பின் வருமாறு :

திருப்பதி மலையடிவாரத்தில் உள்ள தி.தி.தேவஸ்தானத்தாரின் விருந்தினர் மற்றும் உணவு விடுதியின் திருப்பதியைச் சார்ந்த திரு. கே. ரவீந்திரநாத் ரெட்டி அவர்களுக்கு 3 வருட காலத்திற்குக் குத்தகைக்கு விடுவதென குழுக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட கோயில்கள், ஆகும் மதப்பிப் பாதித்தொகையான ரூ. 2,30,00/- செலுத்திடும்போது, அக் கோயில்களுக்கு ஒவியப்பெருக்கிக் கருவிகளை தி.தி.தே. வழங்கி வருகின்றது. அதுபோது வழங்கப்படும் 6 ஒலி நாடாக்களை தற்போது 10 ஆக உயர்த்த குழு முடிவு செய்துள்ளது.

அண்மையில் வெளிப்பட்ட ஆந்திர மாநில அரசு உத்திரவினை மனநிற் கொண்டு, தி.தி.தே. குருடர் இல்லத்தில் தங்கி தேவஸ்தான கல் லூரிகளில் பட்டப்படிப்பு படிக்கும்

பார்வையற்ற மாணவர்களுக்கு ரூ. 245/- எனவும், குருடர் இல்லத்தில் இருக்கும் பெரியோர்களுக்கு ரூ. 150/- எனவும் (உதவித் தொகை) 1988-89 கல்வி ஆண்டிலிருந்து உயர்த்த குழு முடிவு செய்துள்ளது.

31-3-84 தேதிக்கு முன்பிருந்தே தி.தி.தேவஸ்தானத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதியத்தில் மற்றும் தினச் சம்பளத்தில் பணிபுரிந்தவரும் ஊதியர்களுக்கு 1988-91 ஆண்டிலிருந்து கம்பளிச் சால்வைகள் மற்றும் போர்வைகளை வழங்குவதென்று குழு தீர்மானித்துள்ளது. இதற்காக ரூ. 3,77,620 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தி.தி.தே. நடத்தும் இசைக்கச்சேரிகளின்போது பங்கேற்கும் பக்கவாத்திய இசைக் கலைஞர்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ரூ. 100/- அளிக்கப்படும் முறையை தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்கு குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

திரு. சிஷ்டா சுப்பாராவ் அவர்கள் எழுதிய பகவத்கைத ராஜாஜி மற்றும்

கே. எம். முன்ஷி போன்றோர் எழுதிய ராமாயணம், பாரதம், பாகவதம் போன்ற நூல்களை இலவசமாக பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு வழங்க குழு தீர்மானித்துள்ளது. விரைவில் இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்படும்.

திருமலை தர்மகிரியில் உள்ள தி.தி.தே. வேத விக்ஞான பீடத்திற்கென ஊழியர் குடியிருப்பு, விருந்தினர் விடுதி, மாணவர் இல்லம், சமையற்கூடம், உணவருந்தும் கூடம், மருத்துவ நிலையம் ஆகியன அமைக்க ரூ. 49.93 இலட்சம் ஒதுக்குவதென்று குழு தீர்மானித்துள்ளது.

திருமலை கல்யாண கட்டாக்களில் (தலை முடி மழிப்பிடம்) பணிபுரியும் சுமார் 500 நாவீதர்களுக்கு, தேவஸ்தான ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போன்றே கம்பளிச் சால்வைகளை வழங்க ரூ. 1,05,000 குழுவிலுல் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறந்த பொருளாதார நிபுணர்களைக் கொண்டு திருமலைப்பற்றிய வளர்ச்சியினை-திருமலை வாழ் மக்கள், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக திருமலையில் குடியேறிய மக்கள் ஆகியோர்களால் திருமலை பெற்ற பொருளாதார, வர்த்தக, ஜனநெருக்க பிரச்சனைகள் ஆகியவற்றை-ஆய்வு செய்து அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிடும் பணிக்கென ரூ. 21800/- ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இலண்டன் நாட்டிலுள்ள லக்ஷ்மி நாராயணன் அருக்குமுவின தலைவர் வேண்டுகோளுக்கிணங்க லண்டனில் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி கோவில் ஒன்றினைக் கட்ட வட்டி வருவிகளாத தொகையாக ரூ. 5 இலட்சத்தினை வழங்க குழு முடிவு செய்துள்ளது.

நாட்டிலுள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட வெளியார் கோயில்களுக்கு உதவியும் வகையில் விண்ணப்பித்திரும் கோயில்களுக்கு ஒலி பெருக்கிக் கருவிகளை ஆண்டுதோறும் தி.தி.தே. வழங்கி வருகின்றது. இவ்வகையில் இவ்வாண்டு 300 ஒலிபெருக்கிக் கருவிகளை வழங்க குழு ரூ. 13,80,00/- ஒதுக்கியுள்ளது.

சந்தாதாரர்களுக்கு...

31-7-89—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸ்பத்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். “ஆசிரியர்” ஸ்பத்தகிரி, தி.தி.தே. திருப்பதி. எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

78	96	208	210	211	333	341	342	346	348	349	352	353	362
544	516	720	732	743	744	745	746	751	761	762	1597	1663	
1716	1722	1723	1727	1744	1750	1755	1759	1769	1770				
1772	1754	1777	1781	1783	1801	1802	1807	1814	1816				
2835	1849	1907	2354	2890	3066	3103	3141	3144	3146				
3149	3153	3155	3156	3160	3161	3162	3164	3165	3166				
3168	3169	3170	3175	3176	3178	3180	3187	3191	3194				
3195	3196	3200	3207	3212	4199	4217	4357	4415	4416				
4417	4418	4419	4421	முதல்	4436	4438	4439	4441	4442	4443			
4444													

திருமலையில் தங்கு வசதிகள்

முன் கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ள, தேவையான பணத்திற்கான மணியார்டர் ரசீது அல்லது டி.மாண்ட் டிராப்டு ஒன்றினை “உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (வரவேற்பு-1) தி.தி.தேவஸ்தானம், திருமலை-517504” எனும் முகவரிக்கு ஆங்கில விண்ணப்பத்துடன் அனுப்பவும். 20 நாட்களுக்கு முன்கூட்டியே அனுப்பியப்தொகை, தங்கும் தேதி, தங்கும் நாட்கள் ஆகிய விவரங்களை அனுப்புதல் வேண்டும்.

மேஜை, நாற்காலி, படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய கீழ்வரும் தங்கு வசதிகள் உள்ளன.

I. ஹில் ஸ்டூ சொகுசு அறைத் தொகுதிகள், சங்கு மிட்டா, சேஷாத்ரி, அஞ்சனாத்திரி நகர், கருடாத்திரி நகர் குடில்கள்.

‘ஏ’ பகுதி (சுடுநீர் வசதி இல்லாதது)	ரூ. 12/-
‘பி’ பகுதி (சுடுநீர் வசதி இல்லாதது)	ரூ. 12/-
எச்.வி.டி.சி. அறைத் தொகுதிகள் (ஒவ்வொன்றும்) (சுடுநீர் வசதி உள்ளது)	ரூ. 25/-
எச்.வி.டி.சி. அறைத் தொகுதிகள் (ஒவ்வொன்றும்) (சுடுநீர் வசதி இல்லாதது)	ரூ. 12/-
எச். வி. சி. விருந்தினர் விடுதி பெரிய அறைத் தொகுதி (சுடுநீர் வசதி உள்ளது)	ரூ. 50/-
எச். வி. சி. விருந்தினர் விடுதி சிறிய அறைத் தொகுதி (சுடுநீர் வசதி இல்லாதது)	ரூ. 35/-
இந்த இடங்களுக்கு முன்கூட்டியே இடவசதிக்கான முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.	

II. மங்களாபாவி குடில்கள், டி.பி.சி. 3-வது வரிசை மற்றும் ஆழ்வார் ஏரி குடில்கள் டி. பி. வெளிப்புற குடில்கள்.

‘ஏ’ பகுதி (சுடுநீர் வசதி உள்ளது)	ரூ. 20/-
‘பி’ பகுதி (சுடுநீர் வசதி இல்லாதது)	ரூ. 12/-
வி. வி. சி. மற்றும் எம். பி. சி. 31 மற்றும் 26 எம். பி. சி. ‘ஏ’ பகுதி (சுடுநீர் வசதி உள்ளது)	ரூ. 20/-
எம்.பி.சி. ‘பி’ பகுதி (சுடுநீர் வசதி இல்லாதது)	ரூ. 12/-
டி.பி., ஏ.டி.சி., அறைத் தொகுதிகள் (சுடுநீர் வசதி உள்ளது)	ரூ. 15/-
டி.பி., ஏ.டி.சி. அறைத் தொகுதிகள் (சுடுநீர் வசதி இல்லாதது)	ரூ. 10/-
ஏ.டி.சி. கீழ்த்தளம் முதல் வரிசை	
‘ஏ’ பகுதி	ரூ. 30/-
‘பி’ பகுதி	ரூ. 30/-

ஆர்ஜித சேவை கிருஹஸ்தர்கள் மட்டுமே இத்தங்கு வசதிகளுக்கு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

முன் பதிவுக்கு, ‘இணை செயலாட்சித் தலைவர், தி.தி.தேவஸ்தானம், திருமலை’ எனும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

III. எஸ்.வி. விருந்தினர் விடுதி மற்றும் என்.ஜி.ஜி. விடுதிகளில் தனி அறைத் தொகுதி	ரூ. 50/-
எஸ்.வி. விருந்தினர் விடுதியில் மூலை அறைத் தொகுதி	ரூ. 60/-
எஸ்.வி. விருந்தினர் விடுதியில் பெரிய அறைத்தொகுதி	ரூ. 70/-

IV. பிரயாணிகள் மாளிகையில் உட்குடில்கள்	ரூ. 70/-
சிறப்பு அமைப்புக் குடில்கள்	ரூ. 100/-
எச்.ஆர்.ஜி. குடில்கள்	ரூ. 250/-

முன் பதிவு செய்தல் முடியாது. கிடைக்கும் கால இடங்களைப் பொறுத்து ஒதுக்கப்படும்.

V. ஹில் ஸ்டூ சொகுசு குடிலில் உள்ள மேடாபவன (நான்கு அறைத்தொகுதிகள்) ஒவ்வொன்றும்	ரூ. 250/-
மூன்றேகேள் விருந்தினர் விடுதி ஒவ்வொன்றும்	ரூ. 250/-
விருந்தினர் விடுதி முழுவதும்	ரூ. 750/-
இந்திரா விருந்தினர் விடுதி (ஒவ்வொரு அறைத் தொகுதியும்)	ரூ. 250/-
விருந்தினர் விடுதி முழுவதும்	ரூ. 1000/-
பால குமரம்-ஒவ்வொரு அறைத்தொகுதியும்	ரூ. 250/-
அறைத்தொகுதி முழுவதும்	ரூ. 1500/-
மூர் பத்மாவதி விருந்தினர் விடுதி ஓர் அறைத் தொகுதி	ரூ. 250/-
அடித்தளத்திலும் முதல் தளத்திலும் உள்ள பெரிய அறைத்தொகுதிகள் ஒவ்வொன்றும்	ரூ. 750/-
விருந்தினர் விடுதி முழுவதும்	ரூ. 2500/-
கோகுலம் விருந்தினர் விடுதி (குளிரிச் சாதன வசதி உள்ளது)	ரூ. 500/-

முன் பதிவு வசதி கிடையாது. வேண்டுகோள்கள் கிணங்க கால இடங்களைப் பொறுத்து வழங்கப்படும்.

‘உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (வரவேற்பு-1) தி.தி.தே. திருமலை’ எனும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

VI. திருமணக் கூடங்கள்:	
சங்குமிட்டா குடில்கள் கிழக்கு எண். 260, 266, 267, 272.	ரூ. 75/-
டி.பி. குடில்கள் எண். 71 வரிசை III எண்கள் 136 மற்றும் 152	ரூ. 75/-
நுயா குடில்/கோகிணேனி குடில் மற்றும் ஏ.டி.சி. எண். 99	ரூ. 100/-
சிதம்பரம் செட்டியார் குடில்	ரூ. 125/-
பாலாஜி திருமண மண்டபம்	ரூ. 500/-
சீதாராம் திருமண மண்டபம்	ரூ. 1000/-

திருநின்றவூர்

திரு. டி. ஸ்ரீனிவாசன்
சென்னை.

விண்ணவர்கள், சைவர்கள் என்ற இரு சமயத்தாராலும் போற்றப்படும் தலம் திருநின்றவூராகும். 108 வைணவத்திருப்பதிகளில் இத்தலம் ஒன்றாகும். பூசலார் என்ற நாயன்மார் அவதரித்து சிவபெருமானுக்கு மனத்தாலேயே கோவில் கட்டி மகிழ்ந்த சிறப்பும் இத்தலத்துக்கு உண்டு.

சென்னை செண்ட்ரல் ஸ்டேஷனிலிருந்து திருவள்ளூர் செல்லும் ரயில்கள் மூலமாக திருநின்றவூர் ரயில் நிலையத்திலெறங்கி சுமார் இரண்டு கி. மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள கோயிலை அடையலாம். சென்னை சைதாபேட்டையிலிருந்து பூவிரந்தவல்லி வழியாக சாலை மார்க்கம் பஸ்ஸிலோ, காரிலோ செல்லலாம்.

திருநின்றவூர் என்ற பெயர் வந்த காரணத்தை விளக்க கீழ்க்கண்ட வரலாறு கூறப்படுகிறது. “திரு” என்றால் மஹாலட்சுமியைக் குறிக்கும். அவள் தன் கணவரான மஹாவிஷ்ணுவின் பிணக்கு ஏற்படுத்திக் கொண்டு பூலோகத்தில் உள்ள இத்தலத்துக்கு வந்து நின்றாள். பிணக்கு ஒன்றும் பிரமாதமில்லை! ஒரு சமயம் பெருமாள் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் யோக நித்திரையில் படுத்திருந்தார். மஹாலட்சுமி அவரை எழுப்பிப் பார்த்தும் அவர் உறங்கிக் கொண்டே இருந்தாராம். அது நிஜமான உறக்கமாயிருந்தால் அவரை எழுப்ப முடியும்? அவர் எழுந்திராதது கண்டு கோபித்துக் கொண்டு பூலோகத்துக்கு வந்துவிட்டாள் அன்னை மஹாலட்சுமி. ஆனால் இந்த நாடக நிகழ்ச்சியால் இத்தலத்துக்கு மகத்துவம் ஏற்பட்டுவிட்டது. திருமங்கையாழ்வார் முத்துமுத்தாக இரண்டு மங்களாசாசனப் பாசுரங்கள் பாட வழி வகுத்துவிட்டது எனலாம்.

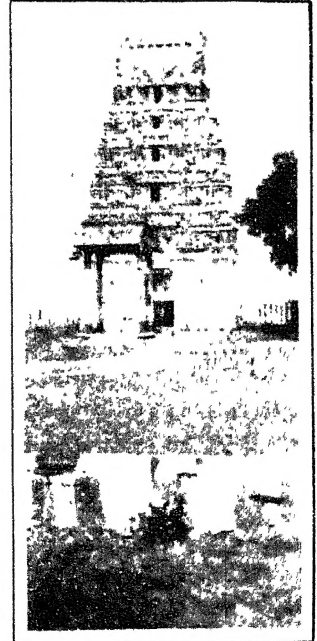
மஹாலட்சுமியின் தந்தை வருண பகவான் (சமுத்திரராஜன்) தன் மகனை மற்ற உலகங்களில்தேடிவிட்டுக் கடைசியாக பூலோகம் வந்து இத்தலத்தில் கண்டுபிடித்தார். தன் மகனைப் பார்த்த உடன் “என்னைப் பெற்ற தாயே” என்றுச் செல்லமாக அழைத்தாராம். அந்தப் பெயர் நிலைத்து இங்குள்ள தாயாருக்கு “என்னைப் பெற்ற தாயார்” என்றழைக்கிறார்கள். இத்தலத்தில் உள்ள குளத்துக்கு “வருண புஷ்கரிணி” என்ற பெயர் வந்தது. இதில் நீராடுபவர்களுக்கு வேது வினுள் பவன் உண்டு என்று கூறுகிறார்கள்.

மஹாலட்சுமியைத் தேடி கருடாருடராகப் பெருமாள் இத்தலத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார். வருண பகவானுக்கு முதலில் காட்சியளிக்கிறார். அவர் வேண்டுகோளின்படி இத்தலத்திலேயே கோயில் கொண்டு பக்தர்களுக்கெல்லாம் காட்சியளிக்கிறார். திருநின்றவூர்ப் பெருமானுக்கு “பக்தவத்ஸலா” என்ற பெயர். திருமங்கையாழ்வாரை மங்களாசாசனப்பாடல்கள் இரண்டில் ஒன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

“ஏற்றினை, இமயததுள் எம் ஈசனை
இமைமைய, மறுமைக்கு மருந்தினை
ஆற்றலை அண்டத்து அபுறந்து உய்த்திடும்
ஐயனை கையில் ஆழி ஓன்று ஏந்திய
கூற்றினை குரு மாமணிக்குள்ளினை
நின்ற வூர் நின்ற நித்திலத் தொத்தினை
காற்றினைப் புனைலைச் சென்று நாடிக்
கண்ண மங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே”.

“கண்ணமங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே” என்று பாடியுள்ளதின் காரணம் பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள். திருமங்கையாழ்வார் கேஷத்திராடனமாக திருநின்றவூர் பக்தவத்ஸலப் பெருமாள் சன்னிதானம் அடைந்த போது அவர் ஆழ்வாரைக் கவனிக்கத் தவறிவிட்டாராம். ஆழ்வார் சிறிது நேரம் பொறுத்துப் பார்த்துவிட்டுப் பாசுரம் பாடாமலே போய்விட்டாராம்.

அவர் போன பிறகுதான் பெருமானும் தாயாரும் ஆழ்வார் காத்திருந்துபோய்விட்ட விஷயம் தெரிந்து கொண்டார்களாம். உடனே ஆழ்வாரைத் தேடிக்கொண்டு பெருமான் மாமல்லபுரத்தை யடைந்தார். பெரு

பெருமாள் கோயில் கோபுரம்.

வருண புஷ்கரிணி.

மாணிக் கண்டவுடன் ஆழ்வார் மகிழ்ந்து முதல் பாசரத்தைப் பாடினார். அதைப் பெற்றுக் கொண்டு தாயாரிடம் கொடுத்தபோது “ஓரே ஒரு பாசரம்தானா” என்று அலுத்துக் கொண்டாளாம். அதற்காக மறுபடியும் புறப்பட்டு ஆழ்வாரைத் திருக் கண்ண மங்கை என்ற தலத்தில் கண்டு பிடித்தார். அப்போதுதான் ஆழ்வார் “ஏற்றினை இமயத்துள் எம் ஈசனை” என்று தொடங்கும் பாசரத்தை வழங்கினார். அதனைக் கொணர்ந்து தாயாரிடம் கொடுத்து மகிழ்வித்தாராம்.

பெருமான் கோவில் அமைப்பில் முதலில் நம் கண்ணில் படுவது ஐந்து நிலைகள் கொண்ட ராஜகோபுரம். கோவிலுக்குள் நுழைந்ததும் கொடி மரத்தைத் தரிசித்துவிட்டுப் பின்னர் மகாமண்டபத்தின் வழியாகப் பெருமான் கர்ப்பக்கிடுஹத்தை அடைவலாம். பக்தவத்சலப் பெருமான் (மூலவர்) உபய நாச்சியார்களுடன் கிழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்சியளிக்கிறார். அந்தப் பேரழகில் கண் வைத்து நம்மை மறந்து நிற்கிறோம். அந்த தரிசனத்தால் ஏற்படும் பேராணந்தம் நாம் இத்தலத்துக்கு விஜயம் செய்ய எடுத்த சிர

மத்தை எல்லாம் போக்கடித்து விடுகிறது. கருவறையிலிருந்து வெளிவந்து பிராகாரத்தில் தனிச் சன்னிதியில் வீற்றிருக்கும் தாயாரைச் சேவிக் கலாம். மற்றும் சக்கரத்தாழ்வார், ஆதிசேஷன், ஆண்டாளர், விஷ்ணு வேணர் ஆகியோருக்கும் தனித்தனிச் சன்னிதிகள் உள்ளன.

பெருமான் கோவிலுக்கு எதிர்ப்புறம் சற்றுத்தள்ளி சிவன் கோவில் அமைந்துள்ளது. சுவாமிகு “ஹ்ருதயாவீச் வரர்” என்று பெயர். தனிச் சன்னிதியில் அம்மன் மரகதாம் பாணத் தரிசிக்கலாம். இந்தக் கோவில் கட்டப்படுமுன்னரே பூசலார் என்ற சிவனடியார் இறைவனுக்குத் தன ஹ்ருதயத்திலே ஒரு கோவில் கட்டிவிட்டாராம்.

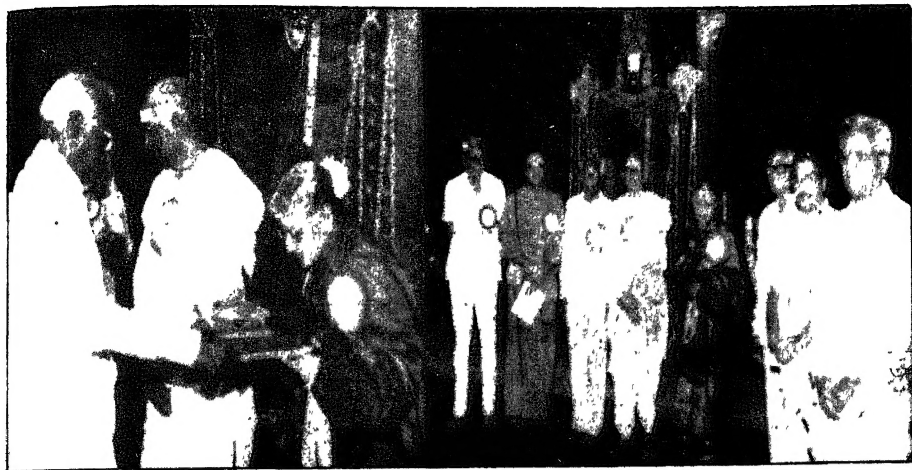
அக்காலத்தில் காஞ்சியில் அரசு புரிந்த பல்லவ மன்னன் ராஜ சிம்மன் கைலாசநாதருக்கு ஏராளமான பொருட் செலவில் ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கிறான். அதைக் கட்டி முடிக்க இரண்டு வருட காலம் பிடித்தது. அதேபோன்று அனு அனு வாகச் சிந்தனை செய்து ஆழ்ந்த பக்தியோடு மனத்தினுள்ளே பூசலார் கோவில் கட்டி வந்தார். பல்லவ

மன்னன் கட்டிய கற் கோவிலுக்குக் குட முழுக்கு விழாவுக்கு நாள் குறிக்கப்பட்டது. அதே நாளில் பூசலாரும் தன் மனக்கோயிலுக்குக் குட முழுக்கு விழா நடத்த இறைவனிடம் கேட்டுக் கொண்டார். சிவபெருமான் அடியார் மனக்கோயிலுக்கு நேரில் வரப் போவதால் மன்னன் கனவில் தோன்றி அவன் கோவில் விழாவை வேறு ஒரு நாள் வைத்துக் கொள்ளச் சொன்னார். மன்னனும் தன் கோவில் விழாவைத் தள்ளிவைத்துக் கொண்டு அடியாரின் இறைப் பக்தியைப் போற்றினான் என்ற வரலாறு வழங்கப்படுகிறது.

திருநின்றவூரில் இராமபிரானுக்கும் ஒரு தனிக் கோவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மதுராத்தகத்தில் ‘ஏரிகாத்த ராமன்’ என்ற பெயரில் உள்ளதுபோல இங்கேயும் வருண புஷ்கரிணிக் கரையில் இராமர் கோயில் உள்ளது. இதில் மூலவர் ராமபிரான ஆணுபாகுவான (சுமார் ஆறு அடி உயரத்தில்) சீதா, லக்ஷ்மண ஸமேதராகக் காட்சியளிக்கிறார். இந்தக் கோயிலில் பிரார்த்தனைகளும், கல்யாணங்களும் நடைபெறுகின்றன.

திருநின்றவூர் கோயில்களில் காணப்படும் கல்வெட்டுகளில் பல்லவ அரசன் நந்திவர்மன், சோழ மன்னன் முனரூபது இராஜராஜன் காலத்தியவை இடம் பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை சமீபத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த இரணகுடி கல்வெட்டுகளைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இவ்வூர் பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் இதற்கல்வெட்டுகளைப் பார்த்துவிட்டு அரசுத்துறைக்குத் தகவல் கொடுத்தார். பத்தாம் நூற்றாண்டில் நீதிபதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை, வயது, கல்வித்தகுதி ஆகியவை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதித்துறை வேறு; நிர்வாகத்துறை வேறு என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

581st ANNAMACHARYA JAYANTI

ON MAY 20 & 21, 1989 IN MADRAS

ON MAY 30, 1989 AT TIRUPATI

